

প্রকাশ ১৩৫৯ ফাল্গুন

প্রকাশক শ্রীপদ্মলিনবিহারী সেন  
বিশ্বভারতী। ৬।৩ দ্বারকানাথ ঠাকুর লেন। কলিকাতা  
মুদ্রাকর শ্রীপ্রভাতচন্দ্র রায়  
শ্রীগৌরাঙ্গ প্রেস লিঃ। ৫ চিন্তামণি দাস লেন। কলিকাতা  
৩০১

## নিবেদন

অসমীয়া সাহিত্য সম্বন্ধে জ্ঞাতব্য ও বক্তব্য এত বিষয় আছে এবং সে সাহিত্য এত বিশাল যে সামান্য পুস্তিকায় তাহার যথোপযুক্ত আলোচনা সম্ভব নয়। তাহা ছাড়া নানা পুঁথির পাঠ কাল ও অর্থ লইয়াও মতান্তর আছে। আমি নিজে অসমীয়াভাষী বা বিশেষজ্ঞ পণ্ডিত নই। সাধারণ রসপিপাসু মানুষ হিসাবে অসমীয়া সাহিত্য পড়িয়াছি, তাহার রসগ্রহণ করিয়া আনন্দ পাইয়াছি, তাহার ইতিহাস আলোচনা করিয়া মৃগ্ধ হইয়াছি—অনধিকারীর পক্ষে ইহাই যথেষ্ট লাভ। আমার মধুকরী মন পাঁচ জনের দরজা হইতেই মৃণীভাঙা সংগ্রহ করিয়াছে। হয়তো নূতন কিছু বলি নাই, বলিবার ক্ষমতা নাই। শৃঙ্গ সশ্রম চিত্তে সংগ্রহ করিয়াছি, সন্ধান দিয়াছি। প্রতিবেশী সাহিত্যের আলোচনা যেন আমাদের বাষ্ট্রাণ্ড রাসেল কথিত সেই স্তরেই লইয়া যায়, যেখানে ‘Lessening of fanaticism with an increasing capacity of sympathy and mutual understanding’ই সাহিত্য-পাঠের লাভ হয়।

যাঁহারা আমাকে এইসব আলোচনায় উৎসাহ দেন তাঁহাদের মধ্যে রাজাপাল শ্রীযুক্ত শ্রীপ্রকাশ, শ্রীযুক্ত জয়রামদাস দৌলতরাম, সুপ্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক ডক্টর শ্রীসূর্যকুমার ভূইঞা ও দিল্লীর শ্রীযুক্ত বিনয়ভূষণ ঘোষকে আমার আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই।

শ্রদ্ধাভাজন শ্রীযুক্ত প্রিয়রঞ্জন সেন মহাশয়ই প্রথমে আমাকে অসমীয়া সাহিত্য সম্বন্ধে কিছু লিখিবার জন্য শৃঙ্গ প্রেরণা নয়, নানা পুস্তক ও উপদেশ দিয়া সাহায্য করিয়াছেন। তাঁহাকে বিশেষ করিয়া আমার সশ্রম নমস্কার ও ধন্যবাদ জানাই।

বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগের কৰ্তৃপক্ষকেও আমাকে এই সুযোগদানের জন্য আন্তরিক ধন্যবাদ দিতেছি। যুগে যুগে দেশে দেশে নবজাগৃতির ছন্দে কবিগুরুদ্বর আদর্শ ব্যাপ্ত হোক—

যত বিশ্বং ভবতোকনীড়ম্

শ্রীসুধাংশুদমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়

## সূচী

অসমীয়া সংস্কৃতিৰ ৰূপ	১
অসমীয়া সাহিত্যেৰ শৈশব ও কৈশোৰ	৪
প্ৰাক্‌বৈষ্ণবী 'কন্দলী' যুগ	২৬
শ্ৰীমন্ত শঙ্কৰদেব ও পৰবৰ্তীগণ	৩৫
ব্দৰঞ্জী সাহিত্য	৫০
বৰ্তমান যুগ ও ভবিষ্যতেৰ ইংগিত	৫৪

## ১. অসমীয়া সংস্কৃতিৰ ৰূপ

ঋগ্বেদেৰ ঋষি বলিলেন—অজনয়ং সূৰ্যং বিদদ্‌গা, অজ্ঞানাহ্নাং বয়ুনানি সাধ্যা—  
ইন্দু জন্ম দিলেন সূৰ্যেৰ, ফিৰিয়া পাইলেন জ্যোতিৰ সমষ্টি, ৰাতিৰ মধ্য হইতে  
দিনেৰ প্ৰকাশ ঘটাইয়া। সংস্কৃতিৰ একাট মূল সূত্ৰ এই তথ্যেৰ মধ্যো নিহিত।  
ঘাতপ্ৰতিঘাতেৰ মধ্যো, দানপ্ৰদানেৰ মধ্যো, সংস্কাৰেৰ পুনৰাবৰ্তনে ও বিবৰ্তনে  
জীৱনেৰ ৰূপান্তৰ ঘটে—ৰূপং ৰূপং প্ৰতিৰূপো বভূব। সেই ৰূপান্তৰেৰ পথ  
বাহিয়া সাহিত্য ও শিল্পেৰ মাধ্যমে জাতীয় সত্তা শৃঙ্খল প্ৰকাশিত নয়, বিকশিতও  
হয়। প্ৰাণশক্তি সৃষ্টিশীল—সৃষ্টিৰ পথ সে নিজেই ঋজিয়া লইয়া নিতাসমুখ ও  
ৰূপান্তৰিত হইয়া উঠে। বাষ্টিৰ জীৱনে যে ক্ৰমবৰ্ধমান ও ক্ৰমসংস্কাৰী নিয়ম,  
সমষ্টিৰ জীৱনেও সেই চিত্ৰলতনী প্ৰাণলীলাৰ প্ৰকাশ। যুগে যুগে দেশে দেশে  
সাহিত্য সেই চলমান জীৱনধাৰাৰ রসমূৰ্তি প্ৰকাশ কৰিয়া সার্থক হইতেছে। চলিষ্ণু  
সমাজ ও গতিশীল মানবচিন্তেৰ সহিত সমতা ৰাখিয়া যে সাহিত্যিক রস রচনা  
হয়, তাহাই জাতিৰ জীৱনে তাৰ স্পৰ্শ ৰাখিয়া যায়। হঠাৎ যেন একদিন নিৰ্বাৰেৰ  
স্বপ্নভংগ হয়, যদিও তাৰ প্ৰস্তুতি বহুদিনেৰ। দৃক্ল লাবিয়া সেই মননশ্ৰোত  
ললে।

সাহিত্যেৰ ইতিহাসকেও তাই বলা চলে চলমান জীৱনধাৰাৰ বিভিন্নমুখী  
প্ৰকাশেৰ কাহিনী। সাহিত্য শৃঙ্খল বহিৰগ্ৰেৰ নয়, অন্তৰগ্ৰেৰও, অন্তৰ্ৰস্মেৰও।  
ভাৱে, ভাষায়, ইংগিতে, ভগ্নগীতে গদ্যে পদ্যে কাহিনী যখন রসোত্তীৰ্ণ হয় তখনই  
তাকে আমরা সাহিত্যেৰ পদমৰ্যাদা দিই। সাহিত্য বা ইতিহাস শৃঙ্খল অতীতেৰ  
কংকাল নয়। প্ৰকৃত সাংস্কৃতিক ঐতিহাসিক জীৱনকে উপলব্ধি কৰেন তাৰ  
সমগ্ৰতাৰ মধ্যো। শিল্পে, ৰাষ্ট্ৰগঠনে, কৰ্মপ্ৰচেষ্টায়, ধৰ্মসংঘটনে যেন তাৰ প্ৰকাশ,  
তেমনি বিকাশ লিখিতভাবে—ভাষায়, কাব্যে, গল্পে, কাহিনীতে, নাটকে, উপাখ্যানে।  
শৃঙ্খল তান্ত্ৰশাসন, শিলালিপি, শাসক সম্প্ৰদায়েৰ কাহিনী, সাল, অশ্ব জীৱনেৰ  
গতিশীল রসেৰ সম্যক পৰিচয় দেয় না, সেইজন্য যুগে যুগে রসসমুদ্রে লীন  
সেই সত্যকে কল্পনাৰ ৰঙে প্ৰতিফলিত কৰিয়া দেখানো হয়। প্ৰাচীন ইজিপ্টেৰ  
সম্ৰাটকাৰ ইখনাটোন হইতে আজিকার দিনেৰ কবিসম্ৰাট রবীন্দ্ৰনাথ পৰ্যন্ত এই  
রসানুভূতিপ্ৰবণতাতেই সাহিত্যেৰ সৃষ্টি কৰিয়াছে। যে কোনো যুগেৰ সত্যকাৰ  
সাহিত্যকে ঋজিয়া পাইতে হইলে সাহিত্যেৰ ঐতিহাসিককে ডুব দিতে হইবে  
গভীৰে। যিনি যে যুগেৰ বা জাতিৰ রসসৃষ্টিৰ কাহিনী লিপিবদ্ধ কৰিবেন তিনি  
সেই যুগেৰ মনটিকে ঋজিয়া বাহিৰ কৰিবেন। স্ৰষ্টাৰ পাশে তিনি দ্ৰষ্টা। তাকে  
অনুসন্ধান কৰিতে হইবে সেই যুগেৰ ধ্যানময়, রসময়, ভাবময় মনটিকে—তাৰ  
অখণ্ড সত্তাকে—যে মন নড়ে, যে মন গড়ে, সৃষ্টি কৰে, দৃষ্টি দেয়, যে মৃত্যুঞ্জয়  
মন বাঁচিয়া থাকে ধাৰাবাহিকতাৰ মধ্যো, যাৰ প্ৰকাশ শৃঙ্খল কথাৰ পাঁচে পাঁচে দাদাৰ  
চৌপদীতে নয়, নানা ভগ্নগীতে, ৰূপে ও ৰূপান্তৰে। সাহিত্যেৰ ইতিহাস একটা  
জাতিৰ প্ৰবহমান ভাবধাৰাৰ ইতিহাস, সেটা শৃঙ্খল একটা সমষ্টিচেতনা বা কৌলিক  
চেতনা নয়, সহস্ৰ হৃদয়েৰ রম্য স্পন্দন। প্ৰাচীন সাহিত্য শৃঙ্খল অতীতেৰ কাহিনী  
নয়, বৰ্তমানৰ পটভূমি, ভবিষ্যতেৰ ভিত্তিভূমি—একটা অসমাপ্ত ধাৰা। তাই

অনাগতদিনের রূপও উদ্ভূত ও প্রচ্ছন্ন আছে তার প্রতি পত্রে ও ছন্দে। সাহিত্য মানুষের নিজেরই অন্তরতম পরিচয় এবং রবীন্দ্রনাথের ভাষায় “এই পরিচয় সমস্ত জাতির জীবনযজ্ঞে জ্বালিয়ে তোলা অগ্নিশিখার মতো। তারই থেকে জ্বলে তার ভাবীকালের পথের মশাল তার ভাবীকালের গৃহের দীপ।” ভারতের এই প্রাতান্তিক প্রদেশের চলোর্মি ইতিহাস ও কৃষ্টিসংঘর্ষের বিচার করিলে দেখা যায় যে প্রাচীন আৰ্য-সভ্যতা এখানে আগন্তুক হইলেও আত্মপ্রতিষ্ঠিত। তাহার পূর্বে অবশ্য অশ্বিক, নিগ্রোবট, কিরাত, বোডো, ভোটচীনরা আসিয়াছে। আলোহিতা ব্রহ্মপুত্রের এপারে ওপারে নাগা, মিকির, খাসি, জয়ন্তীয়া প্রভৃতি পার্বত্য জাতিরা, প্রাগজ্যোতিষ কাম-রূপে আৰ্যসভ্যতার প্রাচুর্য, পরে তন্ত্রমতের প্রতিষ্ঠা, বৌদ্ধধর্মের প্রভাব, শৈববাদ, গ্রীহট, কাছাড়, মনিপুর হেরম্বদেশে মগধগোড় সভ্যতার প্রসার, পরবর্তীকালে শান জাতির অহম শাখার অভিযান অসমীয়া সভ্যতা ও সংস্কৃতিকে এক বিচিত্র রূপায়নে পরিণত করিয়াছে। ভারতীয় সংস্কৃতির অন্তরতম প্রবণতা কবির ভাষায় এইখানে সম্পূর্ণ ভাবে প্রযুক্ত, মহাভারতের বীজ এইখানে প্রচ্ছন্ন। মহামানবের সাগরতীরে সুদীর্ঘকালের ইতিহাসের মণিমেখলায় কত কথা ও কাহিনী, কত কিম্বদন্তী, কত গাথা যে গ্রথিত আছে তার ইয়ত্তা নাই। তার সাহিত্যিক বা ঐতিহাসিক মূল্য কতটুকু, নিস্তির ওজনে সমালোচকের নিরিখে তাহার বিচার হউক আপত্তি নাই, কিন্তু মানবমনের চিরন্তন বৈদনার ইতিহাসে, রসবেত্তার মর্মকোষেও তাহার একটা নিজস্ব মূল্য আছে, তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। নরক ভগদত্ত, বাণ উষা অনিরুদ্ধ, অর্জুন চিত্রাঙ্গদা, উলুপী বনুবাহন, ভীম হিড়ম্বা, শ্রীকৃষ্ণ রুক্মিণী সত্যভামা, ভাস্করবর্মী, হিউয়েনচাঙ, শীলভদ্র, মৎস্যেন্দ্রনাথ, অভিনবগুপ্ত, কামেশ্বর মহা-গৌরীর উপাসকরা, শালস্তম্ভবংশীয় নৃপতিগণ, কুচিয়া জাতির আদি পুরুষ কুন্তী ও আদি জননী মামা, রা বি, আইগোসানী, তাম্রেশ্বরী, কমতাধিপতি পুথুরাজ, সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষক দুলভনারায়ণ, মলাগাভর, হেডম্বপতি তাম্রধ্বজ, জৈন্তাধিপতি রামসিংহ, স্বর্গদেবগণ, বড়গোহাই বড়গোহাই, তামূলি বরবদুয়া, লাচিত বড়ফকন, নিতাপাল, তুলারাম, রাজা শিবসিংহ, রানী ফুলেশ্বরী, অম্বিকা-দেবী কনকলতা, নিরঞ্জনবাপু, সর্বোপরি মহাপুরুষ শ্রীমন্ত শংকর দেব, মাধব দেব, দামোদর দেব, রামায়ণকার কন্দলী ও তাঁদের শিষ্যগণ আসামের ইতিহাস, সাহিত্য ও মন জুড়িয়া বসিয়া আছেন।

এই প্রসঙ্গে ‘আহোম’ ও ‘অসমীয়া’ এই দুইটি শব্দের পার্থক্যের কথা বলা যাইতে পারে। ১৮৪১ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত Robinson -এর *Descriptive Accounts of Assam*-এ দোঁখি, আসামকে বলা হইয়াছে অ সম, unequalled বা unrivalled। স্যার এডওয়ার্ড গেট্‌ও peerless অর্থে ইহাকে গ্রহণ করিয়াছেন। তাইশাখার শানেরা দ্বয়োদশ শতাব্দীতে যখন এই প্রদেশে আসে, তখন তাহাদের আ সাম, অ সম, আ চাম, অ হম বলা হইত। কোনো কোনো ঐতিহাসিক বলেন যে বিজেতারা দেশটিকে ‘মিউং ডুন চুনখাম’ বা সোনার দেশ বলিয়া বর্ণনা করিত, কিন্তু শান দেশ হইতে আগত বলিয়া তাহাদের আ সাম বা আ হম বলা হইত। তাহার পর শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরিয়া ভাবে, ভাষায়, রন্ধে কামরূপীয় আৰ্য সংস্কৃতির বৈষ্ণব, শাক্ত, শৈব, বৌদ্ধ বাদের সহিত ক্রমাগত সংমিশ্রণের সুযোগ ঘটিয়াছিল। ফলে বিজেতারা পুরাদান্তুর হিন্দুভাবাপন্ন হইয়া তাহাদের ধর্ম, ভাষা, সাহিত্য ও সংস্কৃতি গ্রহণ করিয়াছিল। অবশ্য বিজেতাদের বংশধরেরা, নানা সংমিশ্রণ সত্ত্বেও তাহাদের নিজস্ব ভাষা কিছুটা রক্ষা করিতে চেষ্টা করিয়া-

ছিলেন এবং তাহাৰই বৰ্তমান ৰূপকে প্ৰাচীন আ হোম ভাষাৰ সগে সংশ্লিষ্ট কৰিলে বিশেষ ভুল হইবে না। কিন্তু এই প্ৰসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে, এই আহোম ভাষা বৰ্তমান বা প্ৰাচীন অসমীয়া ভাষা নয়। কিছু সংমিশ্ৰণ হইয়াছে যেমন ব্ৰজবী ভাষাৰ, কিন্তু 'অসমীয়া' বলিতে প্ৰাচীন কামৰূপী অৰ্থমাগধীৰ অপভ্ৰংশকেই বুঝায়। কাৰণ এই শানজাতীয় অহমদেৱ আসিবাৰ বহু পূৰ্বেই, অন্ততঃ সহস্ৰাধিক বৎসৰ পূৰ্বে আৰ্য সভ্যতা ও কৃষ্টি কামৰূপে সুপ্ৰতিষ্ঠিত হইয়াছিল, এবং আৰ্য ভাষা, ভাষা ও সংস্কৃতি অনাৰ্য আদিবাসী ও আগন্তুকদেৱ যথেষ্ট প্ৰভাৱিত কৰিয়াছিল। আৰ্যৰ আসিবাৰ পূৰ্বে যে অশ্বিনক, নিগ্ৰোবট, ভোটচীনৰা আসামে ছিল বা পৰে আসিয়াছিল তাহাৰ সম্পূৰ্ণ ভাবে আৰ্যকৃত আজও হয় নাই একথা সত্য, কিন্তু সমীকৰণেৰ চেষ্টা যে চলিতেছিল, বিশেষ কৰিয়া ব্ৰহ্মপুত্ৰ উপত্যকায়, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। অহমদেৱ সম্বন্ধেও এই প্ৰাকৃতিক নিয়মেৰ ব্যত্যয় হয় নাই। অহম ৰাজা চুংখাপা ইন্দুবংশীয় স্বৰ্গদেৱে পৰিণত হইলেন। ষোড়শ শতাব্দীৰ সূৰ্য্য দৈবজ্ঞ লিখিত দৱংৰাজবংশাবলীতে আছে যে, অসম বলিতে ঐ বিজয়ী শানেদেৱই বুঝাইত। সপ্তদশ শতাব্দীৰ দৈত্যিৰ ঠাকুৰেৰ শঙ্কৰচৰিতে শান বা আহোমদেৱ নানাভাবে বৰ্ণনা কৰা হইয়াছে। কিছু পৰে ৰচিত কামৰূপ ব্ৰজবীতে 'আছাম' এই কথাটি পাওয়া যায়। অসম ব্ৰজবীতে উদ্ভূত (১৬৬৩ খ্ৰীষ্টাব্দ) মীৰজুমলা (মজুম বা) ও অহমৰাজেৰ সন্মিপত্ৰেৰে যে বিৱৰণ আছে তাহাৰ বৰ্ণনা এইৰূপ : "লিখিতং শ্ৰীজয়ধ্বজ সিংহ ৰাজা আচাম"।

ঐতিহাসিকেৰা সকলেই স্বীকাৰ কৰেন যে, আসাম নামেৰ উৎপত্তি সম্বন্ধে এখনও কোনো সন্তোষজনক মীমাংসা হয় নাই। গ্ৰিয়ারসন ব্ৰহ্মদেশীয় শান কথাৰ সগেই আসামকে জড়িত কৰিয়াছেন। ডক্টৰ প্ৰবোধচন্দ্ৰ বাগচী শানকে মনখমেৰ শিলা-লিপিৰ শিনশ্যামেৰ সগে যুক্ত কৰেন। তাই ভাষায় চাম বলিতে পৰাজয় বুঝাইত। আ চাম বলিলে অপৰাজয়ে বুঝায়। আসামেৰ সুপ্ৰসিদ্ধ ঐতিহাসিক ডাঃ বাণীকণ্ঠ কাকতি আসমেৰ নামকৰণকে phonetic vagary বলিয়া অভিহিত কৰিয়াছেন। আমৰা পূৰ্বেই বলিয়াছি অসমীয়া ভাষা বাংলা ভাষাৰ মতই মাগধী প্ৰাকৃতোৰ অপভ্ৰংশ এবং বৰ্তমানে অসমীয়া সাহিত্য বলিতে আমৰা ঐ ভাষায় লিখিত সাহিত্যকেই বুঝি। অবশ্য অহম ভাষায় নিজস্ব কিছু পুথিও পাওয়া গিয়াছে, ব্ৰজবীতেও ও অনাৰ তাহাৰ নিদৰ্শনও আছে এবং ব্ৰহ্মপুত্ৰ উপত্যকাৰ বাহিৰে পাৰ্বত্যজাতিদেৱও নিজ নিজ ভাষায় কিছু সাহিত্যিক প্ৰকাশ আছে। এবিষয়ে খাসিৰাই অগ্ৰণী।

আসামেৰ স্বাধীন নৱপতিদেৱ শাসনছায়ায় এবং তাহাৰ সামাজিক জীবনেৰ স্বয়ংসম্পূৰ্ণতায় অসমীয়া ভাষা একটা স্বাধীন ভাষাৰ পৰিণত হইয়াছিল, যদিও তাহাৰ সগোত্ৰা উত্তৰবংগীয় কথাভাষা ক্ৰমশঃই লিখিত ও সাহিত্যিক বংগ ভাষাৰ বশ্যতা স্বীকাৰ কৰিয়াছিল।

মোটকথা, শান জাতিৰ অহম শাখাৰ লোকেদেৱ আগমনেৰ বহু পূৰ্বেই এখানে অশ্বিনক, নিগ্ৰোবট, বোডো, তিস্তবতীৰ দ্ৰাবিড় মোগলীয় এবং আৰ্যেৰা আসিয়াছেন এবং আৰ্যেৰা সুপ্ৰতিষ্ঠিত ছিলেন। শব্দ, মগধ গোড় হইতেই লোক আসে নাই, মিথিলা কনৌজ কাশ্মীৰ গুৰ্জৰ দাক্ষিণাত্য হইতে বৌদ্ধ শ্ৰমণ আসিয়াছে, তান্ত্ৰিক কাপালিক আসিয়াছে, সহজিয়াৰ দল, নাথসম্প্ৰদায়ীৰা আসিয়াছে। তাহাৰ পৰেও শিঙাপীভাস্কৰচিত্ৰকৰৰা আসিয়াছে, গায়কবাদক আসিয়াছে, হাটকেশ্বৰেৰ পূজাৰীৰা

আসিয়াছে, নদীয়ার ব্ৰাহ্মণবৈষ্ণবগুরুৱা আসিয়াছে। তাহাৰা ভাৰতীয় সংস্কৃতিৰ অন্তৰতম সত্তাকে এইখানে প্ৰতিষ্ঠিত কৰিয়া কামৰূপ প্ৰাগজ্যোতিষকে অহমদেৱ ও আদিবাসী ও অনা আগন্তুকদেৱ সংস্কৃতিৰ সপেগে মিশাইয়া একাটি স্বয়ংসম্পূৰ্ণ সংস্কৃতিৰ বীজ বপন কৰিয়া গিয়াছে। এই প্ৰসংগে আসাম পুৱাতত্ত্ব ও অনুসন্ধান বিভাগেৰ কৰ্মকৰ্তা ডাঃ সুৰ্যকুমাৰ ভূঞাৱ দ্ৰুই নম্বৰ বুলেটিন হইতে কিছু মন্তব্যেৰ মৰ্মাৰ্থ দিহেছি—

আসামেৰ কথাভাষা প্ৰায় এক শ কুড়িটি। অস্ট্ৰিক, ভোটচীন, দ্ৰাভিড় ও আৰ্য-শাখাৰ ভাষা। প্ৰত্যেকটিই জীবন্ত। অনাৰ্য বিজেতাৱা ক্ৰমশই বিজিতদেৱ সংস্কৃতিৰ প্ৰভাৱে আসিয়াছিল এবং তাহাৰই ফলে একাটি মিশ্ৰ সংস্কৃতি ও সামাজিক ব্যবস্থা গড়িয়া উঠিয়াছিল, যাহাকে আৰ্য ৰক্ষণশীলতা ও অনাৰ্য অগোঁড়ামীৰ মিশ্ৰণ বলা যাইতে পাৰে—আৰ্য ও অনাৰ্য ধাৰা ৰক্তবাহিকা দুই নাড়ীৰ কাজ কৰিতেছিল।.. ফলে এইখানে নতুন স্মৃতিবিধিৰ উৎপত্তি হইয়াছিল, নতুন জ্যোতিৰ্বিদ্যা ও বিজ্ঞান, নতুন ধৰ্মসাহিত্য, যদিও ইহাৰ গোড়াষ ছিল বৌদ্ধ চিন্তাৰ প্ৰভাব।

## ২. অসমীয়া সাহিত্যেৰ শৈশৱ ও কৈশোৰ

প্ৰাচীন অসমীয়া সাহিত্যেৰ কালাবিভাগ বিচাৰ কৰিলে দেখা যায় যে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে প্ৰায় ত্ৰিশ বৎসৰ পূৰ্বে প্ৰকাশিত শ্ৰীযুক্ত হেমচন্দ্ৰ গোস্বামী সম্পাদিত ‘অসমীয়া সাহিত্যেৰ চানেকী’তে যে বিভাগ নিৰ্দেশ কৰা হইয়াছিল তাহা আজও গ্ৰহণযোগ্য। এই বিভাগ অনুসাৰে অসমীয়া সাহিত্যকে ছয়টি যুগে ভাগ কৰা যায়—

অসমীয়া সাহিত্যেৰ প্ৰথমযুগ ‘গীতিযুগ’—আনুমানিক সপ্তম শতাব্দী হইতে নবম শতাব্দী পৰ্যন্ত। এই সময়কাল সাহিত্য প্ৰায়ই অলিখিত। ডাকেৰ বচন, বিহুগান, শিশুদেৱ ঘুমপাড়ানী ছড়া, এই শিশুযুগেৰ নিদৰ্শন।

অসমীয়া সাহিত্যেৰ দ্বিতীয় যুগ ‘মন্ত্ৰ আৰু ভণিতাৰ যুগ’—এই সময়েই লিখিত সাহিত্যেৰ জন্ম। ষোড়শ শতাব্দী পৰ্যন্ত ইহাৰ কাল নিৰ্দেশ কৰা যায়।

তৃতীয় যুগেৰ আৰম্ভ হইল ৰামায়ণ পুৰাণ প্ৰভৃতিৰ অনুবাদে—কাৰি হেমসৰস্বতী, মাধৱ কন্দলী, পীতাম্বৰ ম্বিজ প্ৰভৃতি এই যুগেৰ বিশিষ্ট সাহিত্যিক। ইহাকে বলা হইয়াছে—প্ৰাক্ বৈষ্ণৱীযুগ।

মহাপুৰুষ শঙ্কৰদেৱেৰ আবিৰ্ভাৱেৰ সপেগেসপে বৈষ্ণৱী যুগেৰ আৰম্ভ। ইহাকে শূদ্ৰ বৈষ্ণৱীযুগ বুলিলে ঠিক পৰিচয় দেওয়া হয় না, ইহা হইল নৱজাগৃতিৰ যুগ।

তাহাৰ পৰেব যুগেৰ নামকৰণ হইয়াছে বিস্তাৰেৰ যুগ। এই যুগেৰ সাহিত্যেৰ প্ৰধান লক্ষণ হইতেছে গভীৰতা কমিয়া গিয়া বিস্তৃতি বৃদ্ধি। এই যুগই ৰাজা শিৱসিংহ, ৰানী ফলেশ্বৰীৰ বৃগ, মাওমোঁৱয়া বিদ্রোহেৰ যুগ, বৰ্মীদেৱ সাহিত্য যুদ্ধ, পতন, গৃহবিবাদেৰ যুগ।

ব্ৰিটিশ যুগেৰ আৰম্ভ হইতে বৰ্তমান যুগেৰ আৰম্ভ। এই যুগেৰ সাহিত্যে ইংৰাজী ও বাংলা সাহিত্যেৰ প্ৰভাব প্ৰচুৰ।

এই যুগবিভাগকে মোটামুটি মানিয়া লইলেও সূত্ৰ ইতিহাসসম্মত ও ভাষা-তত্ত্বানুমেদিত বিভাগ অনুযায়ী প্ৰথম ও দ্বিতীয় যুগ, ও চতুৰ্থ ও পঞ্চম যুগকে

একটো বিচাৰ কৰাই সমীচীন। প্ৰথম ও দ্বিতীয় যুগেৰ ডাকৈৰ বচন, বিহুনাচ, কন্যা বারমাহী, গ্ৰাম্য গীত, আইনাচ প্ৰভৃতি যি নিদৰ্শনগুণি আমাদেৰ যুগে আসিয়া পোঁছিয়াছে সেইগুণি ভাষাতাত্ত্বিকৰ দিক হইতে দেখিলে ইহা সূৰ্নিচিত ভাবে বলা কঠিন যে সেইগুণি আদিম যুগেৰই রচনা। প্ৰধানতঃ এই সব গীতি কবিতা লোকের মুখে মুখে শতাব্দীৰ পর শতাব্দী ধৰিয়া চলিয়া আসিতেছে। সেইসঙ্গে সমসাময়িক ভাষাৰ পৰিবৰ্তন ও পৰিবৰ্ধন অবশ্যম্ভাবী। তবে এইগুণি অপেক্ষাকৃত পৰেৰ যুগেৰ হইলেও প্ৰাচীন যুগেৰ রূপ বহন কৰিয়া লইয়া আসিয়াছে, সেইজন্য এইগুণিৰ সাহিত্যিক বিচাৰ আদিম যুগেই নিৰ্ণয় কৰা হইয়াছে।

ঐতিহাসিকদেৰ মতে আসামে প্ৰথম সামাজিক গোষ্ঠী গঠিত হয় অস্ত্ৰিকদেৰ আগমনে। তাহাৰই উত্তৰাধিকাৰী হিসাবে অনেকে খাসি, জয়ন্তীয়া ও মোৰানদেৰ দেখাইয়া দেন। মাতৃতন্ত্ৰপ্ৰধান কৃষিগ্ৰামীণ সভ্যতা অস্ত্ৰিকদেৰ দান। মাদ্ৰাজেৰ ডাঃ এৰহেনফেলস দক্ষিণ ভাৰতীয় মাতৃতান্ত্ৰিক সভ্যতাৰ সহিত আসামেৰ খাসিদেৰ সাংস্কৃতিক ঐক্য আছে প্ৰমাণ কৰিয়াছে। বিহুনাচ ও গান, বহুৎ প্ৰস্তৰ স্তম্ভ (megaliths), প্ৰস্তৰ কুঁটাৰ প্ৰভৃতি যন্ত্ৰ এক প্ৰাচীন মাতৃতন্ত্ৰবাদেৰ ঐতিহ্যেৰ পৰিচায়ক। বিহুনাচ প্ৰভৃতি উৎসব (বোহাগবিহু, কাতিবিহু, মাঘবিহু) আসামেৰ অতি জনপ্ৰিয় ও পুৰাতন উৎসব। সুপণ্ডিত শ্ৰীযন্ত্ৰ ৰাজমোহননাথ তত্ত্বভূষণ মহাশয় এই উৎসবগুণিকে অস্ত্ৰিক যুগেৰ স্মাৰক বুলিয়া মনে কৰেন। খাসিদেৰ মধ্যে নংক্ৰিম নাচ আজও বিশেষভাবে প্ৰচলিত। তাহাৰ মতে গ্ৰামীণ ও কৃষি সভ্যতাৰ অংগ স্বৰূপ ভূমাতাৰ শস্যাদান মানবীয় মিলন, গৰ্ভধাৰণ, জন্মদান ইত্যাদি রূপকৰূপে কল্পিত হইয়াছে। বৈশাখ মাসে বোহাগবিহু উৎসবে মিলনেচ্ছু যুবক যুবতীয়া উন্মত্ত ক্ষেত্ৰে শস্যারোপণেৰ পূৰ্বে কামোদ্দীপক নৃত্যগীতাদি কৰিত। মাতা বসুন্ধৰাকে তাহাৰা শস্যাদানেৰ উপযুক্ত্য কৰিয়া তুলিত—অশোকবৃক্ষ রোপিত হইত। অম্বুবাচী বা 'আমাতি' মাতাৰ ৰজস্বীলা হইবাৰ দিন এবং চাৰিদিন পৰে শস্য বপনেৰ দিন। কাতিবিহুতে ভূমাতা শস্যাবতী হইয়াছেন, তাহাকে নানারূপ মন্ত্ৰপুত কৰিয়া গৰ্ভস্থ সেই শস্যাস্তানকে নিয়মিত সময়ে গ্ৰহণ কৰিতে হইবে। অগ্ৰহায়ণে শস্য উপাদান ও কৰ্তন শেষ হইলে পৌষেৰ শেষে উত্তৰায়ণেৰ প্ৰথমে মাঘবিহু—মাতা প্ৰচুৰ শস্য দিয়াছেন—দীয়তাং ভুজতাং—অগ্নি সংযোগ দ্বাৰা তাঁহাকে সুস্থ ও সবল রাখা কৰ্তব্য। তাই দিকে দিকে বহুদূৰসবেৰ ব্যবস্থা। কিন্তু এবাৰ কোনো কোনো পণ্ডিত বলেন যে ঋগ্বেদেও অতিৰাৱ, মহাৱত ও বিষ্ণুবাহু প্ৰভৃতি যজ্ঞেৰ উল্লেখ আছে। ঐতৰেয় ব্ৰাহ্মণে যজ্ঞকুণ্ডেৰ পাশেপাশে ৰাতিৰ তিন বামে উপাসকৰা সোমপাৱ হাতে ঘূৰিতেছেন ও মন্ত্ৰপাঠ কৰিতেছেন ইহা দেখা যায়—

তুলসীৰ গোৱে গোৱে মৃগপাহু ঘূৰে।

কালো বড় খৰ্বাকার কৌকড়ানো চুল, নাক চ্যাপটা, ঠোঁটপুৰ, নিগ্ৰোবট্টৰ রক্ত আসামেৰ নাগাদেৰ মধ্যে কিছু কিছু রাইয়া গিয়াছে। নাংগা বলিতে ম্বৰ্ণ হইতে আগত বোঝায়। বৰ্ষা, দা, শাঁখ, কড়ি, চিঠাৰিচিঠ শিৰোভূষণ নাগাদেৰ বৈশিষ্ট্য। আগমীয়া হাতিৰ দাঁতেৰ কাজে সুপটু। ইহাৰা আদিম প্ৰস্তৰায় যুগেৰ (colithic) মানুষ। শিকার ও কন্দমূল খুঁড়িয়া জীৱিকা নিৰ্বাহ কৰিত। তাহাদেৰ ভাষাৰ কোনো চিহ্ন পাওয়া যায় নাই। প্ৰাগৈতিহাসিক কালে তাহাৰ পৰ আসামে প্ৰবেশ কৰিয়াছিল প্ৰটোঅষ্ট্ৰেলয়েডাৰ। ইহাৰা ব্ৰহ্মপুত্ৰেৰ গতি ধৰিয়া



আসামে প্ৰবেশ কৰিয়াছিল। ইহাৰা পূৰ্ব হইতে আসিয়াছিল কি পশ্চিম হইতে, সে বিষয়ে পণ্ডিতদের উপরই বিচাৰের ভার रहल। এক শাখা মোড়টারেনীয়ান বা ভূমধ্যসাগরীয় এবং प्रटेसुमेरীয়ान সভাতार सहित সংশ्लष्ट। আর একদল ब्रह्म-देशेर मन् वा तालैङ्गदेर समगोह्रिय। अश्लिष्टक गोष्ठी भाषार मध्ये आसामे खासियाई प्रधान। आज्जु मध्ये मध्ये लौकिक साहित्य हिसाबे खासिया भाषार प्रसार ओ प्रचार आछे। किन्तु अश्लिष्टकभाषा भारतेर सर्वह्रै आर्षीकरणेर प्रभावे पड़ियाछल। ताहार पर आसियाछल द्राविड़भाषाभाषीरा—दीर्घकपाल भूमध्यसागरীয় ओ ह्रस्वकपाल आमैनयेडरा। महेंजदड़ो ओ सिन्धु সভातार धारक ओ बाहकरूपेई इहारा भारतवर्षे सुपरिचित। परवर्तीयुगे भोटचैनराओ आसामे प्रवेश करियाछल। आसामेर गारो, लुंशाई ओ बोडो जाति এই गोष्ठीभुक्त। ताहादेर भाषा क्रमशेई বাংলা ओ असमियाय मिश्रिया याइतेछे। साहित्य नाई बल्लेई हय। महाभारते आमरा शिवोपासक किरात जातिर कथा पड़ियाछि। भारतीय साधनार इतिहासे ओ तान्त्रिक उपासनार विकासेशे शिवशक्ति पूजार स्थान कोथाय, साहित्येर परिचये तार बिचार गौण। प्राक्-अहोम युगेर काछाड़ि, छुतिয়া, बारभुङ्गाई प्रकृति घोर शाक्त छिलेन। काछाड़िर रा बि, छुतियार केछाईखातीर ताम्रेश्वरी, आर बारभुङ्गाेर आईगोसानाई प्राचीन मातृतन्त्रवाद, शैववाद ओ आधुनिक तन्त्रवादेर संगे मिश्रिया एक संस्कर धर्मेर उत्पत्ति कबियाछल। देवी कामाख्यार अब्जदयओ এই समीकरणेर प्रकाश। प्रन्धेय राजमोहननाथेर मते इनि अश्लिष्टक भूमाता 'का माई खा'।

इतिहासेर कथा छाड़िया दिया भाषार दिक हईते देखिले असमिया भाषा বাংলা भाषार मत प्राचीन मून्डाकोल मनखमेर भोटरह्म नरगोष्ठी(किरात)र भाषा प्रभावित प्राचीन आर्यभाषार अपभ्रंश ओ जटिल संमिश्रण। मध्यभारतीय संस्कृत “उदीचाखण्डे”र भाषा एवं এই भाषार संगे किछु पार्थक्य छल। पतञ्जलिओ ताहा देखाइया गियाछेन, येमन व-एर स्थाने ल-एर बावहार। आचार्य लोभिर मते এই वैशिष्ट्य मून्डा मनखमेर भाषा-परिवारेर। एकटि कथा मने राखा आवश्यक ये, सप्तम-अष्टम शताब्दीते साहित्ये भाषाय ये गौडी-रीतिर कथा पड़ि, याहा डामह ओ दन्डी स्मरणिय कबिया गियाछेन, याहाके वैदभी रीतिर विद्रोह बलिंयाई धरा याइते পারে एवं याहाके बाणभट्ट माह्यार आडम्बर (अक्षरडम्बर) बलिंया श्लेष करियाछेन ताहा कामरूपेओ प्रचलित छल। भास्करबर्मार निधानपदुर तान्त्र-शासन सेई अलंकृत रीतिर प्रथम परिचय। समुद्रगुप्तेर लिपिते कामरूप-विजयेर कथा आछे। कालिदासेर रघुर दिग्विजयेओ कामरूपेर नाम पाई। महाभारते नवक ओ भगदन्तेर विवरण आछे। रुक्मिणी-हरणेर काहिनी साहित्ये पाईलेओ इतिहासे पाईना। गुप्तदेर समये प्र्याग्ज्योतिषभुक्ति सम्राटेर शासनाधीन एकटि प्रदेश। ‘मागसनायकमपोहितुंग’ गोपाल यখন प्रकृतिपूजेर अनुमोदने सिंहासन आरोहण कबेन तखन ओ ताँर पदुर धर्मपालदेवेर समयओ कामरूप गौड़-साम्राज्यभुक्त बलिंयाई मने हय। कथित आछे ये, कुमारपालदेवेर मन्त्री वैद्यादेव कामरूप विजय करिया सेখানে राजा इइयाछिलेन। कवि शरणेर कबिताय लक्ष्मसेनदेवेर कीर्तिवर्णनायओ कामरूपेर उल्लेख पाई—

द्रुक्पेपाद् गौड़लक्ष्मीं जयति  
कोलिमात्रां कलिङ्गान्  
बिनयते कामरूपभिमानं

মান্দাসৰে বৰ্ণিত ৰাজা যশোধৰ্মেৰ সাম্ৰাজ্যও কামৰূপ পৰ্যন্ত বিস্তৃত ছিল বলিমা মনে হয়। ৰাজ্যমতীৰ পিতা হৰ্ষদেব ভগদন্তবংশজাত বলিয়া খ্যাত এবং তাঁহাৰ স্বামী লিছবী ৰাজ দ্বিতীয় জয়দেব গোড়, গুড়, কলিঙ্গ, কোশলাধিপতি ছিলেন বলিয়া প্ৰকাশ। কুমাৰিলেৰ তন্ত্ৰবিত্তিককে ৮০০ শত খ্ৰীষ্টাব্দেৰ গ্ৰন্থ বলিয়া পণ্ডিতগণ ধৰেন। ইহাৰ তৃতীয় পটলে তন্ত্ৰবিশেষক বৰ্ণনীয় ব্যক্তিৰ বৰ্ণনায় কামৰূপ ও কলিঙ্গৰ নাম আছে। তন্ত্ৰসাৰেও কামৰূপেৰ উল্লেখ আছে—মূলধাৰে কামৰূপেৰ আবার নবৰত্নেশ্বৰে কামগিৰীলৈ মিত্ৰীশনাথাস্বকৰে পূজা আছে। যেমন জালন্ধৰ পীঠেৰ নায়কেৰ নাম ষষ্ঠীশনাথাস্বক। এই প্ৰসঙ্গে নাথ নামটি প্ৰাণধানযোগ্য।

কালিকাপুৰাণে বৰ্ণিত আছে যে নরক বিদেহৰাজ্যে প্ৰতিপালিত হইয়াছিলৈ এবং প্ৰাগজ্যোতিষপুৰ জয় কৰিয়া কিতাতৰাজ ঘোড়ককে নিধন করেন। শ্ৰীযত্ন পদ্মনাথ বিদ্যাবিনোদেৰ মতে পঞ্চম ও ষষ্ঠ শতাব্দীতে কামৰূপে বহু ব্ৰাহ্মণ ও কায়স্থেৰ বাস ছিল। কামৰূপেৰ এক একটি গ্ৰামে প্ৰায় দুইশত ব্ৰাহ্মণ বাস কৰিত। হিউয়েনচাঙ শতশত দেবমন্দিৰ দেখিয়াছিলৈ এবং মিথিলায় কথিত ভাষাৰ সহিত কামৰূপেৰ ভাষাৰ যথেষ্ট সাদৃশ্য দেখিয়াছিলৈ। নিধানপুৰ তান্ত্ৰশাসনে ভাস্কৰবৰ্মাকে প্ৰকৃষ্ট আৰ্যধৰ্মেৰ রক্ষক বলিয়া বৰ্ণনা কৰা হইয়াছে।

হেমকোষে আসামকে বলা হইয়াছে কলিতা বা কুললুপ্তেৰ দেশ। এইৰূপে কিস্মদন্তী আছে যে পয়শ্চুৰাম যখন ক্ষত্ৰিয়নিধন যজ্ঞ আৰম্ভ করেন তখন জামদগ্নিৰোষ হইতে পৰিত্ৰাণ পাইবাৰ জনা অনেক ক্ষত্ৰিয় নিজেদেৰ কলিত বা কুললুপ্ত বসিত।

হিউয়েনচাঙেৰ ভ্ৰমণকাহিনী, বাণভট্টেৰ হৰ্ষচৰিত, তৎকালীন শাসনমালা কামৰূপাধিপতি ভাস্কৰবৰ্মাৰ সম্বন্ধে যথেষ্ট তথ্য সন্ধান কৰে। ভাস্কৰবৰ্মা ‘শশিশেখৰপ্ৰিয়পনাকিন’এৰ ভক্ত, অৰ্থাৎ শৈব ছিলেন বলিয়াই মনে হয়। ব্ৰাহ্মণপুঁ নারায়ণেৰ কথাও তাঁৰ লিপিতে পাওয়া যায়, এবং তিনি যে বৌদ্ধধৰ্মেৰ প্ৰতি অনুরাগী ছিলেন তাহাৰও প্ৰমাণ আছে। হৰ্ষবৰ্ধনকে তিনি যেসমস্ত দ্ৰব্য উপহাৰ দিয়াছিলৈ তাহা হইতে তৎকালীন কামৰূপেৰ একটা সুসংগত চিত্ৰ পাওয়া যায়—হালালি সিন্ধেৰ জমা, অতি মোলায়েম চামড়া, একাটি মণিমাণিক্যাচিত ছত্ৰ, অতি সুন্দৰ বৃক্ষকৰেৰ উপৰ লিখিত ও খোদিত পুস্তক, অগ্ৰদু চন্দন মৃগনাভি চিত্ৰিত ও মসৃণ গাদদুৰ, স্বৰ্ণপঞ্জৰে হংসমিথুন, অতি মিহি সূতা ও মৃগাৰ পট বস্ত্ৰ, পনস, নাৱিকেল ও এক কলসী তৰল গুড়।

বৰ্মণ-বংশেৰ ভাস্কৰবৰ্মাই সৰ্বাপেক্ষা প্ৰসিদ্ধ নৱপতি ছিলেন। বৰ্মণবংশ, শ্লেচ্ছবংশ, পালবংশ চতুৰ্থ শতাব্দী হইতে দ্বাদশ শতাব্দী পৰ্যন্ত কামৰূপে ৰাজত্ব করেন এবং ইংহাৰা সকলেই নরক ভগদন্ত হইতে অৰ্থাৎ অসুৰ বংশ হইতে উৎপত্তি গণনা কৰিতেন। শালস্তম্ভ বংশেৰ ৰাজাৰা কামেশ্বৰ মহাগৌৰীৰ উপাসক ছিলেন। কামাখ্যা ও হাটকেশ্বৰেৰ মন্দিৰ তাঁহাৰাই নিৰ্মাণ করেন। ঐসব মন্দিৰে দেবদাসীদেৰ উৎসৰ্গ কৰা হইত! শঙ্কৰবিজয় গ্ৰন্থে বৰ্ণিত হইয়াছে যে শঙ্কৰাচাৰ্য কামৰূপ আসিলে অভিনবগুপ্ত তাঁহাকে তান্ত্ৰিক অভিচাৰ ক্ৰিয়াৰ দ্বাৰা অসুস্থ কৰিতে চেষ্টা কৰিয়াছিলৈ। মীননাথ প্ৰভৃতি কাপালিক সিংহদেৰ কথাও কামৰূপে শোনা যায়। সহজিয়া সাধনও প্ৰচলিত ছিল বলিয়া মনে হয়। নিধানপুৰ তান্ত্ৰশাসনেৰ তিনি শত বৎসৰ পৰে ধৰ্মপাল বৰ্মদেবেৰ তান্ত্ৰশাসনে অৰ্ধনাৰায়ণেৰে কল্পনা দেখি। তাঁৰ গলাৰ একদিকে দোলে লীলাপদ্ম, অন্যদিকে উদাতকণা ফণী, তাঁৰ বৰপুৰ একদিক স্তনভাৱন আৰ একদিক ভস্মাচ্ছাদিত, যিনি শৃংগাৰ ও ব্ৰোৱনসেৰ প্ৰতীক।

এই যুগের সাহিত্য মৌখিক জনসাহিত্যেই পৰ্যবসিত ছিল। অবশ্য কিছু কিছু গান লোকপৰম্পৰায় গীত হইয়া আজিকার যুগে নামিয়া আসিয়াছে, যেমন—

ও কনি সখী মরি গল বগে বরত করে;  
লুইত ফেনা, মহ ফেনা, গছ নিপাতী  
কপৌ কণা..

বা মণিকোঁৱর ফুলকোঁৱর গীত

শঙ্কলদেব রজারে পুতেক মণিকোঁৱর,  
কোলাতে খতিখুন নাই..

শঙ্করদেবের উল্লেখে অনেকে ইহাকে বৈষ্ণবীয় যুগের বলিয়াই মনে করেন।

বৌদ্ধচৰ্যাপদ, ডাকের বচন প্রভৃতি অনেকে অসমীয়া ভাষার ও সাহিত্যের পূর্ব-রূপ বলিয়া দাবী করেন।

সরহপা, লুইপা, মীনপা, গোরক্ষপা, কানপা, তিলপা, তাল্পিপা, কল্পদুরী, ভুসুন্ধ, ডোম্বী প্রভৃতি চৌরাশী সিংধাইদের বচনকে অসমীয়ার পূর্বরূপ বলিব কিনা এ বিষয়ে যথেষ্ট সন্দেহের কারণ আছে। লামা তারানাথের গ্রন্থ হইতে জানা যায় যে মগধগোড় দেশ হইতে বিতাড়িত অনেক বৌদ্ধ সন্ন্যাসী পূর্বাঞ্চলে কুকীদের রাজ্যে আশ্রয় গ্রহণ করে। তাহারা যি ঐদেশের ভাষা ও সাহিত্যের কিয়দংশ সংগে লইয়া আসে নাই তাহা কে বলিতে পারে? তেগদুর নামে তিস্ততীয় গ্রন্থে একটি বচন পাওয়া যায়—

গংগা যমুনার মাঝে যে বহই নাই  
ত'হি চ'ড়লি মার্ভাগ

গংগা ও যমুনাৰ উল্লেখ মনে কৰিব্যৰ যথেষ্ট সংগত কাৰণ আছে যে শৌৰসেনী অপভ্ৰংশ ভাষাৰ জন্ম কামৰূপেৰ বাহিৰ্ভাগে। সরহ ও কহুৰে দোহ। বা ডাকৰ্ণব শৌৰসেনী অপভ্ৰংশে ৰচিত। এই শৌৰসেনী আধুনিক কালেৰ বাংলা ও অসমীয়া দুইযেৰই জন্মদাত্ৰী। লিপি হিসাবে অসমীয়া ও বাংলাৰ ভিতৰ মোটেই প্ৰভেদ নাই। শুধু কুটিলা ৰীতি। সমাচাৰদেবৰ কোটালিপাড়া তান্ত্ৰশাসন, মহীপালেৰ বাণগড় লিপি ও বিজয়সেনেৰ দেওপাড়া প্ৰশস্তি বাংলা অক্ষৰেৰ প্ৰথম চিহ্ন। আৰ্য মঞ্জু শ্ৰীমল্লকল্পেৰ মতে বঙ্গসমতট হিৰিকেল গোড় ও পুণ্ড্ৰেৰ লোকেৰা “অসুদুৰ” ভাষাভাষী। নরক ও ভগদত্ত অসুদুৰবংশজাত। ইরানীয় “আহুৰে”ৰ সহিত কোনো সংস্কৃতিগত সম্পর্ক বাংলা ও কামৰূপেৰ ছিল কিনা জানা নাই।

গ্ৰিয়ারসন সংগৃহীত মানিকচন্দ্ৰেৰ গান, ফয়জল্লুকৃত গোরক্ষবিজয়, শুকুৰ মামুদেৰ গোপীচন্দ্ৰেৰ গীত, শ্যামাদাসেৰ মীনচেতন, ভবানীদাসেৰ ময়নামতীৰ গান, তৎকালীন নাথধৰ্মেৰ জয়পতাকা বহন কৰিয়া সাহিত্যে অভিবাঙ্ক। ডাঃ শহীদুল্লাহেৰ মতে হিন্দী মাৰাঠী, ওড়িয়া প্ৰভৃতি ভাষায় নাথ-গীতিকা পাওয়া যায়। তিস্ততীয় ভাষাও আছে। সেইজন্য অসমীয়াতেও নাথ-সাহিত্য বিদ্যমান থাকিবে তাহা আশ্চৰ্য নয়। কিন্তু বাংলা লিপিতে লিখিত সব নাথ-সাহিত্যই অসমীয়া সাহিত্যেৰ অন্তৰ্ভুক্ত, এবং ইহাই অসমীয়া সাহিত্যেৰ প্ৰাচীন ৰূপ, এই দাবী কটটা যুক্তি-সংগত তাহাৰ সম্বন্ধে সন্দেহেৰ অবকাশ আছে। বহুস্তৰ কামৰূপেৰ সাংস্কৃতিক পৰিধিৰ মধ্যে ময়নাসিংহ, রংপুর ও উত্তৰবংগেৰ অনেকটা যুক্ত ছিল এবং ভাব ও

ভাষার দিক দিয়া একই মূল উৎস হইতে তাহারা রসপান করিত। অসমীয়া ও বাংলা ভাষার মধ্যে ঐক্য ও সাহিত্যে বিষয়বস্তুর একতা প্রধানতঃ এই কারণে। অসমীয়া গীতের নায়কও গোপীচন্দ্র—

মএনামতিৰ বিআও হইল মাণিকচন্দ্রৰ ঘৰে  
সিন্দূৰমতিৰ বিআও হইল নিলমাণি রাজ্যৰ ঘৰে।  
মএনাক বিআও কৰি পণ্ডাশ বিআও কৰে  
বুঢ়া দেখি মএনামতিৰ বালগ কৰি দিলে।

অসমীয়া সাহিত্যের আদিম নিদর্শন গান, বচন, দোহাঁ, মন্ত ডাণিতাগদুলি। জন-সাধারণের মধ্যে মধ্যে এইগুলি গীত হইত এবং পরে লিপিবদ্ধ হয়। ইহাতে তখনকার দিনের পারিবারিক সামাজিক রীতিনীতি ব্যবস্থাবিধানের একটা সুন্দর চিত্র পাওয়া যায়। মানুষের মনে সীমাবদ্ধ যে ভাবগুলি ঘোরাফেরা করে সেইগুলির স্বচ্ছ সরল সহজ প্রকাশ এইসব গ্রাম্যকবির প্রাচীন পদগুলিতে। ‘ধাইনামে’ দেখি—

আমাকে মইনা শুব এ  
আমায় ময়না শুইবে,  
আমারে মইনা হালিছে জালিছে  
কালি দূপুৱেৰ ভাতে।  
ভাত খাই মইনা দোলত উঠিলে  
পানি খাই মইনা শোৰে।  
তামোল খাই মইনা সেলোংগ লাগিলে  
দোলা কাতি হৈ পৰে।

সেই যে গ্রাম্য কবির ময়না, যে ‘এতিয়াই গরু লই যাব এ’ সে শ্বিপ্রহরে ভাত খাইল, জল খাইল, শুইল, দোলার উপর কাত হইয়া পড়িল—এই যে সহজ জীবনের সরল অভিব্যক্তি সামান্য কথায় সেগুলি অপরূপ হইয়া উঠিয়াছে।

‘লবা শুব্বানাম’এ দেখি আবার সেই প্রাণের প্রিয় ময়না—

ধেনু চাৰি মইনা মোৰ গুচাইলেক আতি  
বদ পাই জিলিকিছে মুকুতার দাঁত।  
দৈ থৈছো দুষ্ট থৈছো থৈছো আরু লারু  
শুবৰ শয্যা পাৰি থৈছো তাতে থৈছো গরু ॥

মুকুতার মত দস্তপাটি চিরকালই রসিক সাহিত্যের মনোরঞ্জন করিয়াছে। দাঁত দুষ্ট লাড়ু তাহার ভোজনবিলাসকে পরিতৃপ্ত করিয়াছে। শুইবার শয্যা তাহার আরামকে ঘনীভূত করিয়াছে।

কবি রসিক, বলিতেছেন—

ফুলি আছে গোলাপফুল,  
নে ডাঙগবা দাল।  
আমার মইনা বাঁহ আছে  
দেখিবলৈ ভাল।

গোলাপফুলের সঙ্গে আমার ময়না তুলনীয়, গোলাপফুলের মতই সে দেখিতে ভালো।

ধূলে ধূলে ধূলা লাগি পরে,  
ধূলা লাগিল গাটি  
আইকন হল কাঁতি

গায়ে ধূলা লেগে আমার ময়না ধূসর হইয়া উঠিয়াছে। খাদ্য কি—প্রিয় খাদ্য হইতেছে নোনামাছ ও ভাত—

চৈ চৈ এ চিচৈ পোবালী  
লোনে মাছ ভাতখাই কি কৈ খিনালি

নৃত্য তাহাদের অতি প্রিয়—

নাচ বাই জেতুকী এ  
ভরি মেলি মেলি নাচ

‘গরখীয়া নামে’ দেখি কবি তার প্রিয়াকে বলিতেছেন—

খানো খামো, চাউলো খামো,  
তোক বিয়া করাই ঘর লৈ যাম

শুধু ধান খাব, চাউল খাব নয়, বিবাহ করিয়া ঘরে লইয়া যাইব।

তেলীয়ে দিব তেল, খরনী মালীয়ে দিব ফুল

তেল ও ফুল সংগ্রহ হইবে আর বাঁসবার জন্য বড় পিঁড়িও তাতে বসিয়া বসিয়া রথ দেখা যাইবে—

আনি কাঁটি জালি দিম  
বড় পিড়া পাৰি দিম  
তাতে বাঁহি বাঁহি রদ দে॥

চন্দ্রাবলীর উপাখ্যান অতি মনোরম। চন্দ্রাবলী ধনী বণিকের কন্যা, অর্থ ও ঐশ্বর্যের মধ্যে লালিতা। কিন্তু বিধাতার বিধানে তাহার কপালে লিখিত ছিল যে, তাহার স্বামী হইবে এক অতি সাধারণ গ্রাম্যযুবক। কাথিয়া নামে এক দরিদ্র যুবক চন্দ্রাবলীকে দেখিয়া তাহার প্রেমে পড়ে এবং তাহাকে জানায় চন্দ্রাবলীর ইহাই ললাটলিপি। চন্দ্রাবলী তাহার স্পর্শ দেখিয়া তাহাকে কণ্ঠে ছুঁড়িয়া মারে। কিন্তু মনে মনে সে শঙ্কিত হয় যে সভ্যই যদি ইহা বিধাতার ইচ্ছা হয় তাহা হইলে দৈবকে সে প্রতিরোধ করিবে কিসে। সেই জন্য লোকচক্ষুর অন্তরালে অতি নিজেই সে বসবাস আরম্ভ করে। কাথিয়াও সংসার ত্যাগ করিয়া চলিয়া যায়। বহুবর্ষ পরে ঘুরিতে ঘুরিতে একদিন সেই যুবক না জানিয়া চন্দ্রাবলীর প্রাসাদে আসিয়া উপস্থিত হয়। চন্দ্রাবলী প্রথমে তাহাকে চিনিতে পারে না, কিন্তু পরে ললাটে

কঙ্কণাঘাটত চিহ্ন দেখিয়া ইহাই নিজৰ ললাটলিপি ও নিয়তিৰ খেলা বুদ্ধিয়া  
আত্মপরিচয় দেয় ও আত্মসমর্পণ করে। তারপর

ঘষিবাকা দিলা আনি গন্ধপুৎপতৈল  
গাধুবাকা দিলা আনি উত্তম গংগাজল।  
বসিবাকা দিলা আনি গামোঁৱৰ পিড়া  
ভোজনাত দিলা আনি মালভোগ ধানেৰ চিড়া॥

খাইয়া দাইয়া আঁতৰি বাপু শয়ন কৰিল।

গাঠমাজৰ্জনেৰ জন্য গন্ধপুৎপতৈল, স্নানের জন্য উত্তম গংগাজল, খাইবার জন্য  
উৎকৃষ্ট মালভোগ ধানেৰ চিড়া, সমাজবিদ্যাসেৰ উচ্চস্তৰেৰেই পৰিচয় দেয়।

গহনৰ তালিকায় দেখি, শব্দ হাৰ টাৰ বা সাতসৰী নয়, দেবতাদেৰ অংগেৰ  
যেসব ভূষণ আছে তাহাও—

হাৰ পিন্ধে, টাৰ পিন্ধে, পিন্ধে সাতসৰী  
দেবাংগভূষণ পিন্ধে ইন্দ্রে দিছে আনি।

আবার ফুলেৰ সাজও আছে—

সেউতী পিন্ধিছে, মালতী পিন্ধিছে,  
পিন্ধিছে খড়িকা জাই  
সেউতীৰ এচাকি, মালতীৰ এচাকি,  
আৰু চম্পাকলিৰ চাকি।

এই বিয়ানাম কবিতাগুলিতে আমৰা 'হৰগোঁৱৰীৰ বিয়া', 'ৰামসীতাৰ বিয়া', 'কৃষ্ণ-  
ৰুক্মিণীৰ বিয়া', 'উষা-অনিৰুদ্ধৰ বিয়া'ৰ কাহিনী পাই।

হৰগোঁৱৰীৰ বিবাহে কিন্তু দেখি যে লক্ষ্মী-সরস্বতীও আসিয়াছেন—

লক্ষ্মী সরস্বতী দুই ভনী আহিছে  
হৰেৰে অলংকাৰ লৈ।

কিন্তু বৰ মহাদেব—তাঁৰ কি দূৰবস্থা, বাৰো বছৰ তিনি গা ধোন নাই, গন্ধে  
প্ৰাণ যায় আৰু কি—

কৈলাসবে পৰা মহাদেউ আহিছে  
বৃষভ বাহনত উঠি।  
আজি বাৰো বছৰ বাহি গা ধোবা নাই  
গন্ধে প্ৰাণ যায় ফুটি॥  
শিব আহি পালেহি হেমবন্তৰ ঘৰ  
ভাঙা খুন্দা সজুলিৰে জুলিৰে নগৰ।

কৃষ্ণৰুক্মিণীৰ বিবাহ, উষা-অনিৰুদ্ধৰ কাহিনী অসমীয়া সাহিত্যে অতি প্ৰাচীন  
কাল হইতে স্থায়ী স্থান কৰিয়া লইয়াছে। রুক্মিণীহরণ, কুমরহরণ প্রভৃতি  
কাব্য ও নাটকের বহু পূৰ্বে বিয়ানাম প্রভৃতি গ্রাম্য কথা ও কাহিনীতে এই আখ্যান-  
গুলি অমর হইয়া জনচেতনায় ভাস্বৰ হইয়া আছে।

বিয়ানামেৰ পৰবৰ্তী যুগেৰ কবিৰা বাণকন্যা উষাকে কেন্দ্ৰ কৰিয়া একাধিক 'কুমৰহরণ' কাব্য ৰচনা কৰিয়াছিলে। চন্দ্ৰভাৰতী ৰচিত একটি 'কুমৰহরণ' কাব্য পাওয়া যায়। অনেকেৰ মতে কবি অনন্ত কন্দলীই ইহাৰ ৰচয়িতা, ইহাৰ অপৰ নাম ভাগবত ভট্টাচাৰ্য। শোণিতপুৰে (বৰ্তমান তেজপুৰ) বাণৰাজ্যৰ ৰাজত্ব ছিল বলিয়া জনশ্রুতি। তিনি পৰম শিবভক্ত ও ভক্ত প্ৰহ্লাদেৰ বংশীয়। তাহাৰ পৰমা সুন্দৰী কন্যা ছিল, তাহাৰ নাম উষা—

উষাব ৰূপেৰ উপমাৰ ঠাই নাই  
যোঁহি অগ্গে দৃষ্টি পৰে তাকে থাকে চাই।

উষাৰ সখি ছিল চিত্ৰলেখা, সে শিবেৰ কাছে বৰ পাইয়াছিল—

সুৱাসৰ নৱ যত আছে চৈদ্য ভুবনত  
ৰূপগুণ জানিবো সবাৰ।  
চিত্ৰতে লিখিবো যত বৰ্ণভেদ স্বৰূপত  
যতেক ব্ৰহ্মাণ্ড চৰাচৰ ॥

বিয়ানামেৰ কবি যে কথা বৰ্ণনা কৰিয়াছিলে। 'কুমৰহরণেৰ' কবি আৰো ৱসসিগ্ধত কৰিয়া সেই কথা বৰ্ণনা কৰিলে—

বৈশাখ মাসত আসি তিথি শুক্লা দোয়াদশী  
সেহিদিন দেখিবা সপন।  
সুন্দৰ পুৰুষে আসি আৰ্হিগ্গবে হাসি হাসি  
তোৰ স্বামী হৈবে সেহিজন ॥

অসমীয়া কবি হৰিবংশ হইতে এই আখ্যান গ্ৰহণ কৰিয়াছে, এবিধে সন্দেহ নাই। কিন্তু গল্প হিসাবে ইহাকে সম্পূৰ্ণ অনুসৰণ কৰেন নাই। আৰ্হিগক ও ৰচনাশৈলীও মূল হইতে পৃথক। গল্পেৰ বিষয়বস্তু হইতেছে যে, হৰপাৰ্বতীৰ বিহাৰ দেখিয়া সদায়বৰ্তী সুন্দৰী উষাৰ কামপীড়া হয়। মহাদেবী সন্তুষ্ট হইয়া তাহাকে বৰ দেন যে সে স্বপ্নেই মনোমত পতিৰ দেখা পাইবে ও পৰে তাহাকে লাভ কৰিবে—

নিদ্ৰাং ন ভজতে ৱাত্তো ন দিবা ভোজনং তথা  
সা বালা মোহিতা ৱাজন্ কামেন পৰিপীড়িতা।  
সপোনত কামে ধৰে শৰীৰ বিকল কৰে  
ধৰিবাৰে চাবই আশ্কেৱালি।

কামমোহিতা যুবতী প্ৰিয়জনকে স্বপ্নে অঁকড়াইয়া ধৰিতে যায়। অসমীয়া কাব্যেৰ উষা পৰিপূৰ্ণবোবনা হইলেও সদায়কুলিকা। কবিৰ বৰ্ণনা কামায়নপ্ৰচুৰ হইলেও সুন্দৰ ও ৱসসিগ্ধত—

উষা বোলে প্ৰাণসখী স্বপ্নত আছিলো দেখি  
পুৰুষেক হৈলোক্য মোহন।  
চাৰু শ্যামকলেবৰ দিবা পাত বস্ত্ৰধৰ  
ৰুচিকৰ কমললোচন ॥..

পিয়াই অধৰমধু মনক হৰিয়া মোৰ  
 নজানো লুকাই কোথা যাই।  
 তাত্কে মই স্বামী বুলি বিচাৰহৌ বিয়াকুল  
 সখি মোক দিয়োক্ দেখাই ॥  
 পেলাই কামসমুদ্ৰত কিবা দোষ দেখি মোত  
 তাজি গৈলা সিটো প্ৰাণনাথ।  
 না পাও যেবে তাক্ স্বামী নিশ্চয় মৰিবো আমি  
 সখি সত্য কহিলা তোমাত ॥

যখন চিঠিলেখা সূৰ গম্ভৰ্ব বিদ্যাধৰ সকলৰ পট আঁকিয়া বৃক্ষবংশেৰ অনিৰুদ্ধেৰ  
 পট আঁকিতে লাগিল তখন 'লাজে মূখ বস্ত্ৰে ঢাকি' উষা বলিল—

মোৰ প্ৰাণনাথ এহি জন  
 দেখা কেনে মূৰ্তিমন্ত ভুবনমোহন কান্ত  
 কোন নারী ধৰিবেক মন।

তাৰপৰ উষা-অনিৰুদ্ধেৰ মিলন, তাহাদেৰ নিত্য বিহাৰ, গোপন আলাপ আপ্যায়ন  
 প্ৰভৃতি কবি জয়দেবেৰ শৃংগাৰ বৰ্ণনাকেই স্মৰণ কৰাইয়া দেয়।

পীতাম্বৰেৰ 'উষা পৰিণয়'ও এই শ্ৰেণীৰ একটি কাব্য। কিন্তু স্থানে স্থানে  
 উৎকট মাত্ৰায় লৌকিক হইয়া পড়িয়াছে—

দেখিয়া কুমাৰী উষা গুণে মনে মনে  
 ধন্য নারী পদুৰূষ বিলাস কৰে বনে।  
 হেনয় সময়ে য়াৰ কোলে নাহি পতি  
 অকাৰণে প্ৰাণ ধৰে সেই সে যুৰ্বতি ॥  
 বসন্ত সময়ে য়াৰ কোলে নাহি পতি  
 কলসি বাম্ধিয়া জলে মৰোক যুৰ্বতি।

কন্দলীৰ ৰামায়ণও বহুস্থানে কামায়নপ্ৰচুৰ—

স্বভাবে বাঁৰষা কাল কাম অতিৰেক  
 একগোটা দিন যাই এক বৰিষেক  
 বাখেৰে বোলন্ত লখাই নমহে পৰাণ  
 শৰীৰক দহে মদনেৰ পঞ্চবাণ।

চিত্ৰকূট-বৰ্ণনাৰ সময় মদনেৰ পঞ্চবাণ স্ত্ৰীপদুৰূষকে কিৰূপে ব্যাকুল কৰিয়াছে  
 তাহাৰ চিত্ৰ আছে।

সমসাময়িক মহাভাৰতেৰ অসমীয়া কবিও তাৰ বৰ্ণনাকে কামায়নপ্ৰচুৰ  
 কৰিয়াছেন। ইহা হিঁল সহজ জীবনেৰ সৰল অভিব্যক্তি—দোষেৰ কিছ্ ছিল না।

স্বভাবে শোভন অপেক্ষৰাগণ  
 মদনচাকিত ভাৱ  
 উন্নত কঠিন ঘনপীনস্তন  
 তাৰ অবনত গাব



সহজে চণ্ডালি মদনে বিকলি  
 নিৰ্ভয়ে তরুণীজন  
 কামভাৱ পাশে ৰত্নৰংগ বসে  
 কৰে প্ৰভু সদ্মৰণ  
 তান নখে ক্ষত সদ্মৰত ৰেকত  
 নাগৰ প্ৰভুৰ সঙে  
 খোপা সুলকিল কুসুম খসিল  
 নিৰ্ভৰ সদ্মৰতি ৰঙে।

শব্দ তাই নয়—

তিনি চাৰি নাৰি হাতে হাতে ধৰি  
 পথতৰঙে লবৰে..  
 মান পৰিহাৰি কেহো বৰনাৱী  
 চলিগৈলা প্ৰভু থানে  
 ঘোৱ কামবাণে দঃসহ সন্ধান  
 সহিব কাৰ পৰাণে।

নৱনাৱীৰ মিলনকে কেন্দ্ৰ কৰিয়া যুগে-যুগান্তৰে দেশে-বিদেশে পূৰ্বৰাগ  
 মিলন বিৰহ বেদনা লইয়া ৰসোজ্জ্বল সাহিত্য গড়িয়া উঠিয়াছে। কবিৰ মন  
 সেখানে একান্তমুখী সৃষ্টিতেই বাস্তৱ। সেখানে সেইসব চিত্ৰ সমাজেৰ নীতিৰ  
 পৰিচায়ক এই কথা শব্দ আংশিকভাবে সত্য। তাই সাহিত্যেৰ বা শিল্পেৰ ঐ  
 কামায়নপ্ৰচুৰ নিদৰ্শনগুণি লইয়াই জাতিৰ নৈতিক মেরুদণ্ডেৰ মান বিচাৰ কৰা  
 চলে না। অসমীয়া সাহিত্যেও স্থানে স্থানে ৰসসমৃদ্ধ গাঢ় দেহজ প্ৰেমের বৰ্ণনা  
 পাই। পড়িয়াই যেন না সিম্ভান্ত কৰি যে সেই সাহিত্যে কামগন্ধ আছে এবং  
 তৎকালীন সমাজে ইহাৰ প্ৰাচুৰ্য ছিল। বাংলা সাহিত্য ও সংস্কৃত সাহিত্যেৰ  
 তুলনায় অসমীয়া সাহিত্য এ বিষয়ে বেশীৰকমেৰ নিদেৰ্ষ। তখনকাৰ দিনেৰ  
 কবিৰা নৱনাৱীৰ মিলনকে সহজভাবেই গ্ৰহণ কৰি তেন, বিশেষতঃ বৈষ্ণৱ কবিৰা কাব্য  
 ৰচনা কৰি তেন ৰসসৃষ্টিৰ জন্য নয়, ধৰ্মপ্ৰচাৰেৰ জন্য ও ভগবদ্ভক্তি প্ৰাণোদিত  
 হইয়া। তাই দেহাতীত sublimation-এৰ চেষ্টা ছিল। শেষপৰ্যন্ত 'চক্ৰীকৃত  
 চাৰুচাপ' বিফলই হইত। বীৰাসন শিথিল কৰিয়া ভগবানেৰ তৃতীয় নেত্ৰ  
 'ভস্মাবশেষঃ মদন' কৰিত।

বিহুগীতও বেশী ভাগই আদিৱসাত্মক। পূৰ্বেই/বলিয়াছি, কোনো কোনো  
 ঐতিহাসিক বোহাগবিহু, কাতিবিহু, মাৰ্ঘবিহু উৎসবকে অশ্লীল ভূমাতাৰ উৎসব  
 বলিয়া অভিহিত কৰিয়াছেন। আবার কেহ কেহ ইহাৰ মধ্যে ঐতৰেৰ মহাব্ৰত  
 বিহুবাহু প্ৰভৃতি যজ্ঞেৰ ধ্বংসবশেষ দেখিতে পান, যেমন কাতিবিহু অশ্বিনম্বৰেৰ  
 উপাসনা ও ত্ৰিযামা ৰাত্ৰেৰ এক এক ষামে সোমপানেৰ উৎসব, মাৰ্ঘবিহুতে অশ্বিন  
 সংবৰ্ধনা ও পিষ্টক উৎসবেৰ অনুষ্ঠান।

বিহুসাহিত্যেৰ কয়েকটি উদাহৰণ নিম্নে দিওঁছ—

ওপৰ উড়ি যায় কালিন্দী ভোমোৱা  
 ঠিয় হৈ আছিলো চাই।  
 তোমাৰে আমাৰে পিৰীতি লাগিলে  
 চকুৱে ঢকুৱে চাই।

প্ৰথম প্ৰণয়েৰ ৱীতিই হইতেছে চক্ৰদেৱে চক্ৰদেৱে চাওয়া—চাৰি চক্ৰেৰ সলঞ্জ মিলন।  
কালিদাসেৰ উপমাৰ বলতে গেলে—

পপৌ নিমেবালসপক্ষ্যপংক্তি  
রূপোষিতাভ্যামিব লোচনাভ্যাম্—

দেখিয়া দেখিয়া তৃপ্ত নাই—নয়ন ন তিৰপিত ভেল—চক্ৰ উপবাসী।

সজ্জাত বন্দী হ'ল, সজ্জাৰে মইনা  
শালত বন্দী হ'ল হাতী।  
মকৰা জালতে মোৰ ধন বন্দী হ'ল  
টোপনি নাহে মোৰ বাতি ॥

সবাই বন্দী হয়, হাতীশালে হাতীও, কিন্তু কোন জালে আমাৰ হৃদয়ধন বন্দী  
হইল।

ধন যেন দেখোঁ মই তোমাকে বহনা,  
প্ৰাণ যেন দেখোঁ মই তোমাক।  
কেচা ঘূমতিত হেবাই যেন দেখিলো  
কাক পাই তেজিল আমাক ॥

কাহাকে পাইয়া প্ৰিয় আমাকে ত্যাগ কৰিল। চিৰবিৰীহণীৰ এই বিয়োগব্যথা  
বিহুলোকসাহিত্যকে ৰসলোকে পৌছাইয়া দিয়াছে।

পূৰ্ববৰ্গে ও আসামে নৌগীতি প্ৰসিদ্ধ। এৰ ঐতিহ্যও বহুদিনেৰ। আসামে  
ইহাকে বলা হয় 'নাওখেলোবা' গীত। পূৰ্ববৰ্গে বিশেষ কৰিয়া ময়মনসিংহ ও  
আসামে মল্লুয়াৰ গীত শতাব্দীৰ পৰ শতাব্দী ধৰিয়া সুখে দুখে উত্থানে পতনে  
নিৰক্ষৰ গ্ৰাম্যজনকে মুগ্ধ কৰিয়া আসিয়াছে, বেদনাচঞ্চল প্ৰেমহিংস্ৰোলে গোমাণ্ডিত  
কৰিয়াছে। মল্লুয়া গীতিৰ অসমীয়া ও বাংলা দুইৰূপই আছে এবং বিশেষভাবে  
বিচাৰ কৰিলে দেখা যায় যে ইহাদেৰ মध्ये ভাষাগত, বিষয়গত, প্ৰকৃতিগত বিভেদ  
খুবই অল্প। অসমীয়া সাহিত্যেৰ এই যুগেৰ বহু কবিতা, গান, ডাকেৰ বচন  
সমসাময়িক বাংলাৰ ঐৰূপ কবিতা, গান ও ভণিতাৰ সহিত অগাংগীভাবে জড়িত।

কাব্যসম্পদ ও মনেৰ বৈচিত্ৰ্যেৰ চিত্ৰ হিসাবে এই কবিতাগুৰি অনবদ্য যেমন

মোৰ মল্লুবাক কেনে মাৰিলে  
অ মোৰ মল্লুবা ৰে  
অ মোৰ মল্লুবা ৰে।

নেঠা নেঠা কৰে তাই নেঠা আনি দিলোঁ মই  
নেঠাত ধৰি ধৰি কান্দে অ মোৰ মল্লুবা ৰে।

শতাব্দী পাৰ হইয়া কালেৰ সীমানা অতিক্ৰম কৰিয়া পতন-অভ্যুদয়-বন্ধুৰ পথ  
বাঁহিয়া বন্ধুৰ ৰথ আসিয়া জিজ্ঞাসা কৰিতেছে—অ মোৰ মল্লুবা ৰে। গ্ৰাম্যকবিৰ  
এই আক্ষেপ ও আকৃতি আজও বাস্তৱ হইয়া আমাদেৰ হৃদয়কে বিচিহ্নভাবে স্পৰ্শ

করে। কোথায় আমার মলুয়া, তোমার জন্য সব আনিয়া দিওঁছি—

শাল শাল করে তাই শাল আনি দিলৌ মই  
শালত ধরি ধরি কান্দে অ মোর মলুবা রে।  
সুতা সুতা করি কান্দে তাই সুতা আনি দিলৌ মই  
সুতাত ধরি ধরি কান্দে অ মোর মলুবা রে।

আবার কোনো বণিকপ্ৰিয়া লীলাবতী প্ৰিয়বিরহিত হইবার ভয়ে প্ৰিয়তমকে বাণিজ্যে যাইতে দিবেনা—

মাঝিক দিব টকাটকা গুৰিয়াল ক দিব সোণা  
আমার সাউদ বণিজ্যে যায় সবে দিও মানা।

তার প্ৰিয়তম বাঁশীটি বাঁধা দিয়া যাইবে কিন্তু প্ৰতিটি সকালে ঘুম ভাঙিলে কার মূখ দেখিবে।

এই যুগের অসমীয়া সাহিত্যে ‘বারমাহী’ গীতের প্ৰভাবও প্ৰচুর। এই ‘বারমাহী’ গানে কয়েকটি জিনিস লক্ষ্য করিবার বিষয়—

১. কন্যার মূখ দিয়া সমাজজীবনের বারো মাসের একটি পূর্ণ চিত্ৰ পাওয়া যাইতেছে।

২. প্ৰিয় ব্যক্তি বাণিজ্য করে—বাণিজ্যব্যক্তি খুবই সাধারণ বৃদ্ধি। দেশে সুখ-সমৃদ্ধি পৰ্যাপ্ত ছিল—অল্প বহু কুৰ্বীত।

৩. মাসগণনার আৰম্ভ হইতেছে অগ্ৰহায়ণ হইতে। নতুন ধান্য উঠিয়াছে, ঘরে ঘরে নবান্ন—কৃষিসুলভ গ্ৰামীণ সভ্যতার বিকাশ।

মধুমতীর গীত ও কন্যা বারমাহী গীতে দেখি অগ্ৰহায়ণ—

অঘোনের মাহতে কন্যা সংসারে নবান্ন ধান্  
কতেক খাইতে মধু কতেক পুৰাণ।  
যার সঙ্গে প্ৰিয়া আছে রাখি ভাত খায়  
আমার সঙ্গে প্ৰিয়া নাই (থাকিম) পরের মূখ চাই॥

অগ্ৰহায়ণে নবীন ধান্যের মধ্যে কতক খাইতে স্বাদু। কবি বলিতেছেন যেন মধু। সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়িতেছে যার সঙ্গে ঘরণী গৃহিণী আছে সে সদ্যতপ্ত উষ্ণ অন্ন পূৰ্ণানন্দে খায়, আর যার সঙ্গে প্ৰিয়া নাই (যেমন তার প্ৰিয়র) সে পরের মুখে চাহিয়া থাকে। প্ৰিয়জন বিদেশে থাকিলে তার আহাৰ রন্ধন কিরূপ হয় ইহার জন্য উৎকণ্ঠা যুগে যুগে নারীচিত্ত মথিত করিয়াছে। সেইজন্য মধুমতীর গানেও সেই আকুলতা—

খাবলৈ না পালা প্ৰভু নবান্ন ধানের ভাত।

নতুন ধানের চালের ভাত তুমি খেতে পেলো না প্ৰভু, এদুঃখ নারী ও গৃহিণী হৃদয়ে বাজবেই।

তারপর গানও শুনিতে পাইলে না—

হাতত তম্বুৱা লৈ নামিল সৰস্বতী।

পৌষ মাসে দেখি—

পৌষৰ মাসতে কন্যা পদুপে অধিকারী  
স্বামীত ভৰ্তি কৰে ভাগ্যবতী নারী।

মাঘ মাসে কিন্তু মধুমতী ক্ৰন্দন জুড়িয়া দিল—

তুলি পাৰে গাৱু পাৰে সোণৰ সিংহাসন  
তাতে বহি মধুমতী জুৱিলা ক্ৰন্দন।

কন্যা-বাৰমাহীতেও ঐ কথা—ভিন্নদেশেৰ সওদাগৰ আসিয়া দেহি দেহি লাগাইয়া দিল।—

ভিনি দেশেৰ সাউদ আহি লাগাইলা মাত  
চাউল দেও পাতিল দেও ৱান্ধি খোবা ভাত।  
ভাল ভাল দাসী দেও চুৱা ফেলাইবাক্  
টৌ দেও জান্তি দেও বালুত মাজিয়া  
ভোগ ধনৰ চাউল দেও দ্ধত পখালিয়া।  
ভাত কঙালী ন হওঁ কন্যা ভাত ৱান্ধি খাম  
ধনৰ কঙালী ন হওঁ কন্যা ধন লৈয়া যাম।

ফাগুন মাসে বসন্তাগমে যৌবনেৰ ব্যথা দুৰ্দমনীয় হইয়া উঠিয়াছে—

মই নারী অভাগিনী থাকো পৱৰ মধু চাই  
বনৰ বনুবা পখী সিও থাকে জোৱে।..  
বনৰ বনু পক্ষী সিও বান্ধে বাহা ঘৰ।

বনেৰ যে বন্য পাখী সেও যুগলে থাকে, বাসা ঘৰ বান্ধে আৰ আমি অভাগিনী নারী—

জঁহি যুতি ফুটে ফুল তপত নয়ান,  
জঁহি যুতি ফুলে ফুল খোপাতে ফুলাম।

চৈত্ৰ মাসে কিন্তু অবস্থা আৰও সংগীন—

চৈত্ৰ মাসতে কন্যা চতুৰ দিশে মন,  
বিলাওৱে বিলাওৱে কন্যা নবান্ যৌবন।  
খাওৱে কন্যা কপুৰে তাম্বুল বাঢ়োক পিৰীতি  
গুচাও মনেৰ কৈটব মাৰ্গিছে সুৱৰ্ণতি।

কিন্তু তাই বলিয়া কন্যা স্বেচ্ছাচাৰিণী নয়—

পৱপদুৰুষক দেখোঁ বাপভাই সমান..  
ধৰমক চিন্তি তুমি যোবাঁ ৰাজপথে।

বৈশাখ মাস আসিয়াছে—‘দীৰ্ঘদশদিন ৰজনী নিদ্রাবিহীন’। ডাহুকী ডাকিতেছে,  
বুকেৰ ছাতি ফাটিয়া যাইতেছে, মধুমতী বলিতেছে—

বৈহাগৰ মাহত ডাউকী কান্দয়  
ডাউকীৰ কান্দন শুনি হৃদয় ন সহয়

বাংলা মৌখল বৈষ্ণব সাহিত্যেৰ এই ডাহুকীৰ প্ৰভাব অসমীয়া সাহিত্যেও দেখিতে পাই।

বৈশাখ মাসে অতিথি সংকাৰেৰে জন্য 'ডাক ডালিম শ্ৰীফল' শব্দ নয়—

চন্দনে চিটিকা দিয়া ভুংগাৱৰ পাণী  
ভুংগাৱৰ পাণী নহে উত্তম গংগাজল।  
বাড়ি ভৰি আছে আমাৰ ডাব নাৱিকল  
গোহাল ভৰি আছে আমাৰ সাতপাণ্ড গাই॥  
দৈ দধি ঘৃত মধু...

প্ৰাচুৰ্য ও স্বাচ্ছল্যেৰে ছবি।

জ্যৈষ্ঠ মাসে কিন্তু কন্যা আবার চণ্ডলা হইয়া ওঠে। নিদাঘতন্ত দিনে বিৱহ  
দাৱদগ্ধ, সে সওদাগৰকে জিজ্ঞাসা কৰে—

কোন দেশে থাকা সাউদ, কোন দেশে ঘৰ  
কিনাম তোমাৰ মাৰ কিনাম বাপৰ।

মধুমতী তাই খেদেৰে সৰ্গে বলিতেছে—

যাকে বোলো আপোন আপোন সেয়ে হয় পৰ।

আষাঢ় মাসে বৰ্ষাগমে মধুমতীকে দেখি অন্যথাবৃত্তিচেতঃ, বিৱহীষক্ষের মত  
সে বলিতেছে—হে স্বামী, হে প্ৰিয়তম, তুমি এসো—

আমাৰ জনমেৰে দঃখ ঘূচুক তোমাৰ চাঁদমুখ দেখি।

কন্যাবাৰমাহীতে কন্যাকে যখন বলা হইল

তোমাৰ স্বামী কাটা গৈছে কাণ্ডনপুত্ৰৰ ভাৰি।

তৎক্ষণাৎ সে চাইকাৰ কৰিয়া বলিল

না যাইছে না যাইছে কাটা আমাৰ টিকৰ পতি।

শ্ৰাবণেৰে বৰ্ষগমুখৰ তিমিৰনিবিড় সন্ধ্যায় তাৰ বিৱহবেদনা আৰো জাগিয়া ওঠে

শাওনৰ মাহত বোৱনৰ দিন  
খাব না পালে পুৱন্ধৰ বস হয় হীন

তখন মনে হয় গলায় কাটাৰি দিয়া প্ৰাণত্যাগ কৰি

গলত কটাৰি দি তেজিম পৰাণে

পৰিস্থিতি এমনই জটিল যে মধুৱিত শ্ৰাবণেৰে ৰাতিতে পুৱন্ধৰ আসিয়া প্ৰেম  
নিবেদন কৰে—

শাওনৰ মাসতে কন্যা শাওনীয়া ৰাতি  
আজি ৰাতি কন্যা মই ভুগিবো সদুৱতি

কিন্তু কন্যাও চতুৰা, সেও চোৱা ধৰিবাৰ আয়োজন কৰি আছে—

আজি ৰাতি চোৱা মই থাকে লাগল পাইও  
হাতে গলে বান্ধে তাকে ৰাজঘৰে পথাও  
চাৰি কালে ৰাখি থম প্ৰহৰ চাৰিটি  
দুৱাৰ মুখত বান্ধি থম মন্ত গজহাতি  
শিথানে পৈথানে লগাম ঘূতৰ পাণ্ড বাতি  
তীক্ষ্ণ খাণ্ডা হাতে ধৰি জাগিম চোপৰ ৰাতি।

ভাদ্ৰ মাসে

হাসি খেলি বিদায় দিয়া যাও নিজদেশ  
তুমি হলা ভিন পদুৰু আমি ভিন নাৱী  
বাপৰ শকতি নাই বিদায় দিতে পাৰি।

কিন্তু ধৰ্মজ্ঞান, নীতিজ্ঞান শেষ পৰ্যন্ত প্ৰবল

ধৰ্মক্ চিন্তি তুমি যোবা ৰাজপথে

কবি কিন্তু শেষপৰ্যন্ত সমস্যা অন্যৰকমে মিটাইয়া ফেলিলেন। তাৰ মস্তিষ্ক ও  
হৃদয় অন্তৰ্ভূতৰ শেষ হইল—এই পৰপদুৰু, পৰপদুৰু নয়, শিশুকালে বিবাহিত  
তাহাৰই পতি

আহিনৰ মাহতে কন্যা নিৰমল ৰাতি  
পৰপদুৰু নোহোঁ কন্যা তোৰ টিকৰ পতি।

কে সে

শিশুকালত বিয়া কৰাইছো মাণিক সদাগৰ  
নানা আড়ম্বৰে আঁসিছিলো তোমাৰ ঘৰ

তখন প্ৰদীপ হাতে কন্যা নদীৰ ঘাটে চলিল, বায়ো মাস শেষ হইয়া গিয়াছে,  
মিলনেৰ শেষ পৰ্ব।

এই যুগেৰ গাবলীয়া গীতেৰ নমুনা এইৰূপ—ফুলকোঁঙৰ গীত—

মনেকৈ উজ্জালে চিত্তেকৈ ভটিয়াই  
দুখৰে বাতৰি কথা  
কিনো কৈয়ে থাম কিনো শুনি যাবি  
মনতে লাগিবে বেথা

কিন্তু এই যে ফুলকুমাৰ যাৰ দুঃখেৰ কথা বলা হইতেছে বাহাতে মনে ব্যথা লাগে,  
তিনি পক্ষীৰাজ ঘোড়ায় চাড়িয়া চলিলেন

কাঠৰ পখী ঘোঁড়া পাই ফুল কোঁঙৰ  
বিজুলী সপ্তাৰে চলে

পক্ষীৰাজেৰ কুপায় এক মালিনীৰ মালণে ফুলকুমাৰ উদয় হইলেন, সেখানে সেউতি,  
মালতী, টগৰ গুটিমালী কোনো ফুলেৰ অপ্ৰতুল নাই—

ফুলকে গুটিখিলে ফুলতে লিখিলে  
ফুলতে বাতৰি দিলে।

## শেষকালে

পাঁচতুলীৰ নগৰ           সোমাল ফুলে কোঙৰ  
কালিন্দী ভোমরা হৈ

মণিকোঙৰ গীতও রূপকথারই সন্ধান দেয়—

শঙ্কল দেব রজারে পুতেক মণি কোঙৰ  
কিছুত খতি খনে নাই।

শঙ্কর দেব রাজার পুত্র মণিকুমার। মন্ত্রীর কন্যা কাশ্মনকুমারী তার মন হরণ করিয়াছেন এই মূল তথ্য লইয়া রূপকাব্যটি রচিত। এই প্রসঙ্গে একটি কথা স্মরণ রাখা কতব্য। শব্দ এইতিহাসিকতার দিক হইতে ভাষাগত ও অন্য প্রমাণের উপর নির্ভর করিয়া নিসংশয়িত চিত্রে বলা যায় না যে এইসব গীতিকবিতার সবগুলিই প্রাক্‌বৈষ্ণব যুগের। অনেক সময় মনে হয়, এই পুরাতন গাথাগুলির উপর সমসাময়িক ভাব ও ভাষার যথেষ্ট প্রলেপ পড়িয়াছে। সেইজন্য তাহাদের বর্তমান রূপ কোন শতাব্দীর সে কথা ঐতিহাসিকরা গবেষণা করুন, কিন্তু সাহিত্যিক রসবিচারে তাহাদের মূল রূপ যে প্রাক্‌বৈষ্ণবীয় যুগের সাহিত্য সংশ্লিষ্ট এইটুকুই যথেষ্ট এবং সেইজন্যই ইহাদিগকে অসমীয়া সাহিত্যের আদিমযুগের অধ্যায়েই বিচার করা হইয়াছে। আর একটি কথা, যে কথাটি আমি পূর্বেই ইঙ্গিত দিয়াছি যে, প্রাচীন অসমীয়া সাহিত্য ও বাংলা সাহিত্যের ক্রমবিকাশ, খাঁব ভাবে বৈজ্ঞানিক মনোভাব, উদার স্বাদেশিকতা ও ঐতিহাসিক বিবর্তনের দৃষ্টিতে আলোচনা করিলে দেখা যাইবে যে বহুস্থলে উদ্ভূত ভাব ও ভাষা সমানভাবেই বাংলা ও অসমীয়া দাবী করিতে পারে। ইহাতে দুইপক্ষেরই অগোরবের কিছু নাই এবং তার কারণ ঐতিহাসিক। প্রাচীন কামরূপীয় সংস্কৃতির বিকাশ মিথিলা হইতে ব্রহ্মপুত্রের তীর অবধি। এই প্রসঙ্গে অসমীয়া সাহিত্যের খ্যাতনামা লেখক শ্রীযুক্ত ডিম্বেশ্বর নিওগের মত প্রণিধানযোগ্য—

“পূর্ব ভারত অসমীয়া আরু বাঙলা ভাষায়ে এই যুগের শেষ ভাগতহে নিজর স্দুকীয়া গঢ় লবলৈ ধরে। সেই কারণে লক্ষপলৈকে বাঙলা সাহিত্যেব 'ভিতরুবা' বুলি ধরা বৌদ্ধগান আরু দোহার দরে, শূন্যপদ্যরূপ, কৃষ্ণকীর্তন আরু গোপীচন্দ্রর গানকো আমি অসমীয়া সাহিত্যর অন্তর্গত বুলি ধরিছো; কিয়নো সেই বোরত বঙলা ভাষার বৈশিষ্ট্য তেতিয়া ফুটিয়া উঠা নাই, কিন্তু পূর্ব-ভারতীয় বা বৃহত্তর কামরূপীয় ভাষার প্রাধান্য ভালদরে রক্ষিত হৈচে। সরহ নালাগে কবীন্দ্র সঞ্জয় আরু অনন্ত কন্দলীর দরে ষোড়শ শতিকা অসমীয়া কবি-সকলক বঙালীয়ে বঙলা বোলা কথাই ইয়াকোহ প্রমাণ করে যে অসম বঙ্গ আদি বর্তমান ভৌগোলিক প্রদেশ বোধ জন্ম হোবার আগলৈকে অন্ততঃ অসম, বঙ্গ আদি সদৌ পূর্ব ভারতব ভাষা-মূলক আরু সাংস্কৃতিক একা অটুট ছিল।”

এই বক্তব্যের প্রধান যুক্তি হইতেছে যে বৌদ্ধগান ও দোহা, শূন্যপদ্যরূপ, কৃষ্ণকীর্তন, গোপীচন্দ্রের গান অসমীয়া সাহিত্যের অন্তর্গত বলিয়া ধরা হইয়াছে, কেননা তাহাদের ভিতর তখনও বাংলা ভাষার বৈশিষ্ট্য তেমন ফুটিয়া উঠে নাই। বরং তাহাদের মধ্যে পূর্ব-ভারতীয় বা বৃহত্তর কামরূপ ভাষার প্রাধান্য ভাল ভাবে রক্ষিত হইয়াছে। আর একটি কথা, আসাম বাংলা প্রভৃতি বর্তমান ভৌগোলিক

প্ৰদেশবোধ জন্ম হইবার পূৰ্বেই এইসব অঞ্চলে এক সাংস্কৃতিক চেতনা ও ঐক্য অটুট ছিল।

সমস্ত কামৰূপে বিশেষ করিয়া ব্ৰহ্মপুত্ৰের উত্তরপারে (যেমন ফুলবাড়ী) বহু অঞ্চল জুড়িয়া আই পুজার বহু বিবরণ পাওয়া যায়। সাহিত্যেও ইহার অবদান আছে। কছাড়ীর বুঢ়া বুঢ়ী (হরপার্বতী) পুজা, কেচাইখাতিৰ তাম্ৰেশ্বৰী পুজা, দেবী কামাখ্যার রূপান্তর, জম্পেশ্বরের উপাখ্যান, বিশিষ্টের কাহিনী, বার-ভুঞার আই পুজা, তান্ত্ৰিক শক্তি উপাসনারই এক রূপ। ইহার সঙ্গে বেমালাদুম মিশিয়া গিয়াছে বৌদ্ধ বুদ্ধ, অষ্টিক ভূমাতা, ও কিরাতদের শিব, এমন কি নাগাদের নরখাদিনী দেবী। আই পুজার ইতিহাস অনুধাবন করিতে হইলে একটি কথা মনে রাখা চাই যে, সারা কামৰূপে অষ্টম নবম শতাব্দী হইতে চতুর্দশ শতাব্দী পর্যন্ত তন্ত্ৰের প্ৰভাব অত্যন্ত প্ৰবল ছিল এবং তাহার পরও আজ পর্যন্ত তাহার একেবারে বিলুপ্তি হয় নাই। কামৰূপের সীমানা ছিল—

ত্রিংশদ যোজন বিস্তীৰ্ণং দীৰ্ঘেন শত যোজনং  
কামৰূপং বিজ্ঞানাহি ত্ৰিকোণাকারমুত্তমম্  
নেপালস্য কাণ্ডনাদি ব্ৰহ্মপুত্ৰস্য সংগমম্  
করতোয়াং সমাপ্তিতা যাবদিক্করবাসিনী

আবার বলা হইতেছে—

উত্তরস্যাং কঞ্জগিরি করতোয়াতু পশ্চিমে  
তীর্থশ্ৰেষ্ঠা দিক্ষুদনী..

কালিকাপুৰাণ ও যোগিনীতন্ত্ৰে শৈবশাস্ত্র আসামের একটি সম্পূর্ণ চিত্ৰ পাওয়া যায়। দ্বাদশ শতাব্দীর ধৰ্মপালের তাম্ৰশাসনে শিব আর পার্বতীর বন্দনা আছে। নবরত্নেশ্বৰ তন্ত্ৰে বলা হইয়াছে ‘বৌদ্ধং ব্ৰাহ্মণং তথা সৌৰং শৈবং বৈষ্ণবং চ শাস্ত্ৰং’ সকলেই তন্ত্ৰোপাসক হইতে পারিত। বৌদ্ধতান্ত্ৰিক বজ্জযোগিনী সাধনায় অৰ্ঘ্যদানের পদ্ধতিতে ওড়িয়ান, পূৰ্ণগিৰি, সিরিহট্টের সঙ্গে কামাখ্যার উল্লেখ প্ৰাণধানযোগ্য। তন্ত্ৰসারেও বলা হইতেছে, মূলাধারে কামৰূপ। সাধনমালা গাইকোয়াড় সিরিজ শ্বিতীয় ভাগে সাধন সংখ্যা ‘ঐ কামৰূপ বজ্জপুত্ৰে স্বাহা’ এই মন্ত্ৰের সঙ্গে ‘ঐ নমঃ সৰ্বগদূৰ্দ্ধ বুদ্ধবোধিসত্ত্ব বজ্জপুত্ৰে স্বাহা’ উল্লেখও আছে।

‘আইরনাম’ কবিতাগুচ্ছ পড়িলে মনে হয় দেবী এখানে একেবারে গায়ের মানদুৰ হইয়া সকলের একান্ত আপন হইয়া গিয়াছেন।

আই ভগবতী আই, তোমার মান সুন্দরী নাই  
অম্বিকা চণ্ডীকা ভবানী কালিকা এইরূপে ফুঁরা বেড়াই।

লক্ষ্য করিবার বিষয় যে ‘আইদেবী’ অম্বিকা চণ্ডিকা ভবানী কালিকারই অন্যরূপ। প্ৰাচীন অনাৰ্যদেবতা তাম্ৰেশ্বৰী, বেদোক্ত অম্বিকা, পুৰাণোক্ত ভবানী, চণ্ডিকা, কালিকা সকলেই আইদেবীর মধ্যে লুপ্ত হইয়া গিয়াছেন, এমন কি লক্ষ্মী সরস্বতীও।



দিনের শেষ, সূৰ্য পাতে বসিয়াছেন, ঈষৎ আকাশের নীলিমায় আসন্ন সন্ধ্যার আনত ছায়া, মহামায়া নামিতেছেন। তাঁর হাতে সোনার বাঁশী, আর কমলের ফুল।

দুখীয়ালৈ পেলাই দিছে সুখিল ফুলের মালা

গজেন্দ্রগামিনী দুর্গতিনাশিনী আইদেবী কৈলাস হইতে এমনি এক মায়ামন্ত্ৰ সাধ্যক্ষেপে ভক্তের পূজা গ্রহণ করিতে নামিলেন ঘাটের পরে।—

পিচলারে ঘাটে আইয়ে স্নান করে  
লাহর কেশ টারি মেলি

কেশবতী কন্যা তিনি—দীঘল চুল। ‘আই’ হচ্ছেন গরীবের দেবতা ‘দুখীয়ার পতলা’। তাঁর নাম ‘শীতলা’ ‘দি যোঁরা বুক জুঁরাই’—তাহাকে পাইলে বুক জুঁড়াইয়া যায়, প্রাণটা শীতল হয়।

ভক্ত গোসানী জিজ্ঞাসা করিতেছে—কি দিয়া তোমায় পূজা করিব, ফল, দুধ, ধন, জল, অন্ন, বস্ত্র, মন, চিত্ত—

যেই বস্তু দিওঁ মাতৃ সেই বস্তু চুবা  
আপোনার নামে মাতৃ সন্তুষ্ট হোবা।

নবম ও দশম শতাব্দী হইতে শ্রীহট্ট কামরূপ ও আসামের অন্যত্র বৌদ্ধ তান্ত্রিকতার প্রসারের যুগ বলিয়া ঐতিহাসিকেরা মনে করেন। লামা তারানাথের উক্তি এই যুগের সংস্কৃত সাহিত্যের একটি উল্লেখ পাওয়া যায়। ঐতিহাসিক মতে জয়ন্তীয়া রাজা কামদেব, ভোজবর্মী নামে পূর্ববঙ্গের এক রাজার নিকট হইতে কবিরাজ পণ্ডিত নামে এক সংস্কৃতজ্ঞ কবিকে (একাদশ শতাব্দীতে) লইয়া আসেন। তিনি বিজয় রাঘবী নামে এক মহাকাব্যের রচয়িতা।

মধ্যযুগীয় আসামে বহু তন্ত্রমন্ত্রের প্রচার ছিল এবং এইসব তন্ত্রমন্ত্র, তাহাদের ব্যাখ্যা, প্রকরণ নানা পুঁথিতে লিপিবদ্ধ হইয়াছিল। ফলে এক বিরাট মন্ত্রসাহিত্য গড়িয়া উঠিয়াছিল। ভখনকার দিনের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাসে লোকমত, ক্রিয়াকলাপ ও বিশ্বাসের মানদণ্ড হিসাবে এই মন্ত্রগদ্যলির বিশেষ মূল্য আছে। সাহিত্যের দরবারে দেওয়ান-ই-খাসে স্থান না পাইলেও দেওয়ান-ই-আমে ইহার স্থান আছে। ঠিক কোন শতাব্দীতে এই মন্ত্রসাহিত্যের উৎপত্তি তাহার সঠিক নির্ণয় অসম্ভব। তবে ভাষাগত বিচার, ইতিহাসের ধারা, বৌদ্ধতান্ত্রিকতার অপভ্রংশ-যুগের কাহিনীর মূল্য সব দিয়া বিশ্লেষণ করিলে মনে হয়, বাংলার কিছু অংশ ও কামরূপ জুড়িয়া এইসব মন্ত্রের ও ডাকের বচনের উৎপত্তি অষ্টম নবম শতাব্দী হইতে। তাহার পর শতাব্দীর পর শতাব্দী বাহিয়া এইসমস্ত প্রাচীন বচন ও মন্ত্র জনসাধারণের স্মৃতিতে ও শ্রুতিতে অক্ষয় হইয়া আছে, কখনও কখনও লিপিবদ্ধ হইয়া পুঁথিতে আশ্রয় লইয়াছে। অথর্ব বেদই এইসব মন্ত্রপুঁথির আদি, ইহার স্পষ্ট উল্লেখ অনেক ক্ষেত্রেই পাওয়া যায়। ব্রহ্মকরতী পুঁথিতে পড়ি—

“অনন্ত শয্যাত গোঁসাই শ্রুতি আছিলন্তে। রাজ ভৈলা চার বেদ নিঃস্বাস কাটন্তে। অথর্ব বেদর অরণ্য করতী কহে। করতী মন্ত্র জগততে রহে।”

অন্য করতী মন্ত্ৰেও এইরূপ সমর্থন আছে—“ওংকার শব্দে অথর্ব বেদ ভৈল। অথর্ব বেদ আছে করতি কহে। করতীর হস্তে জগত বহে। ওংকার শব্দে গোসাই জপিবাব টললা। ওংকার শব্দে চারি বেদ বাঝ।”

আংগিরসী অথর্ববেদ জনসাধারণের বেদ। আথর্বন, শক্তির, পুণ্ডিতার, ভোগের স্বপ্ন দেখেন। তাই এত ক্লিয়াকাণ্ড, এত মন্ত্ৰমন্ত্ৰ।

অসমীয়া মন্ত্ৰসাহিত্য গদ্য ও পদ্য দুই মিশাইয়া। গদ্যের মধ্যে করতী পুণ্ডি, বীরাজরা পুণ্ডি, সাপের ধারণী পুণ্ডি ইত্যাদি। শ্রীযুক্ত বিরিঞ্চিকুমার বড়ুয়া অসমীয়া মন্ত্ৰগুলিকে পাঁচ ভাগে ভাগ করিয়াছেন : (১) মহাপ্রতিসরা—পাপ রোগ ব্যাধি দূরের জন্য (২) মহাসহস্র প্রমদিনী—ভূতপ্রেত পিশাচ তাড়াইবার মন্ত্ৰ (৩) মহামায়ুরী—সর্ববিষ নিবারণের মন্ত্ৰ (৪) মহাশীতবতী—গ্রহদোষ ও জীব-জন্তুর ভয় দূরের জন্য এবং (৫) মহামন্ত্ৰান্দুসারী—অন্যান্য নানা কর্মের জন্য।

ইহা ছাড়াও জন্ম মৃত্যু বিবাহ প্রেম বিষয়ক নানা মন্ত্ৰ আছে। এইসব মন্ত্ৰগুলির মধ্যে সাহিত্যের বীজ লক্ষ্যায়িত। মন্ত্ৰগুলির পরিচয়েই তাহাদের বিষয়বস্তু পরিষ্কৃত হইয়াছে। যেমন বৃক্ষআরোপণ, গৃহকম্পন, তাম্বুলঝরা, পুণ্ডপঝরা, কদলীপত্রঝরা, সরিষাঝরা, দিশবন্দি ধনুবাটলি, বিড়াবন্ধ ইত্যাদি। পুণ্ডপঝাড়া মন্ত্ৰটি এইরূপ—

ডাহিন হাতে মালতী বাম হাতে পুণ্ডপ চয়  
আচোক মনুষ্য দেবতা কম্পয়  
কম্পো অস্তগিরি করে টলবল  
পাতালর পরা আসি নিকালিল জল  
লং ইতি পুণ্ডপ ঝারণ—

সুদর্শনচক্র করতীতে সুন্দরভার সুন্দর সাহিত্যিক বর্ণনা আছে। সুদর্শনের রোষে—

প্রিথিবী লরিলো মেরুগিরি টলিলেক  
সাগর টলিলো মন্দার লরিলো  
কম্পিলো স্বর্গ মণ্ডল।

মন্ত্ৰের নাগপাশ জড়াইয়া ধরে সাতপাকে। মৃত্ত হয় আবার সেই মন্ত্ৰের জোরেই। ‘মহাভীম পাতালী রাগিনী জেগে ওঠে মায়াকালী নাগিনী’। সাগর দোলে, পৃথিবী নড়ে, মেরু গিরি টলে, মানুষ দেবতা সবাই কাঁপে।

ডাক-ভণিতার মধ্যে আমরা জন্মপ্রকরণ, ধর্মপ্রকরণ, নীতিপ্রকরণ, রাজনীতি-প্রকরণ, বন্ধনপ্রকরণ, জ্যোতিষপ্রকরণ, গৃহিণীলক্ষণ, কৃষিলক্ষণ প্রভৃতি সমাজের নানাদিকের পরিচয় পাই।

ধর্মপ্রকরণে দেখি—

ব্রাহ্মণের পিতৃদেব অর্চন  
ক্ষেত্রিয় সবার পূজাপালন।  
বৈশ্যর বাণিজ্য ধন আর্জন  
শূদ্রের স্বধর্ম নীতি সেবন॥

কি কি কৰ্তব্য—

ভেৰেসে ধৰ্মক কৰিব জানি  
পুৰুষৰী খানিয়া রাখিব পাণি।  
বৃক্ষৰোপণত অধিক ধৰ্ম  
মঠমণ্ডপ গুৱৰুকৰ কৰ্ম॥

পুৰুষৰিণী খনন, বৃক্ষৰোপন, মঠমণ্ডপেৰে চেয়ে গুৱৰুকৰ আৰ নাই—

অল্পজল জানা অধিক দান  
তাত কৰি নাই শ্ৰেষ্ঠ যে আন  
ভাল দ্রব্যকে যেথেনে পাইব  
দেবতা স্মিৰক তেথেনে দিব..  
ঔষধ দানত নাইক তুল।

সুগৃহিণীৰ লক্ষণ কি—

পতিপদ বিনে আনত নাই মতি—  
গৃহে বাতি দেই সন্ধ্যাবেলাত—  
রন্ধন কৰয় বচন মিঠ  
সেই গৃহিণীক বোলে ইন্ট।

আৰ কি—

শাস্ত্ৰৰীত পঢ়িছ কৰে আয়বায়  
সে নারীক সদা লক্ষ্মী নেয়য়।

এবং সেই নারী সপ্তয়ী—

রৌদ্ৰত কাটিকুটি যবে শুকাই  
বৰ্ষা চাৰি মাসে বসিয়া থাই।

এবং—

যি নারী প্ৰভাতে নিদ্রাক যায়  
বাসি শয্যাত সূৰ্যক পাই।  
উদয় কালত নিলিপে ঘৰ  
ডাক বলে তাইক ছাৰিয়ো নৱ॥

আবার যে মেয়ে—

অল্প খায় ফেলে প্রচুৰ  
ডাক বোলে তাইক কৰিও দূৰ।

সৰু সূতা কাটা ও তাঁত চালানোও সুগৃহিণীৰ এক বড় লক্ষণ, আজও যাহ  
আসামে দেখা যায়।

তৎকালীন গ্ৰামীণ সভ্যতাৰ বড় পৰিচয় পাওয়া যায় ডাকভণিতাৰ কৃষিলক্ষণ বৃ-  
লক্ষণ প্ৰভৃতি বচনগদ্যলিখে—

গৰু কিনিবা চিকণ জালি  
দুই চাৰি ছয় দস্তীয়া ভালি  
হৰিণৰ সমান জিহ্বা কাণ  
হেন বলদ বিচাৰি আন।

জ্যোতিষপ্ৰকরণে দেখি—

দধি মধু ঘৃত শর্কর তণ্ডুল  
শুকুলা চামর শুকুলা ফুল।  
হংসদৈবজ্ঞ সুন্দরী কন্যা  
যাত্ৰাৰ কালত সকলো ধন্যা।

এইসব ডাক ভণিতায় সমাজবিন্যাসেৰ নানা স্তৰেৰ কথাও পাওয়া যায়—

কামাৰৰ চিকন অস্ত  
ধোবাৰ চিকন বস্ত

আবাৰ ব্যঞ্জনৰ চিকন কি না হালধি অৰ্থাৎ হলদ।

আজও চিকিৎসাশাস্ত্ৰ ও ঔষধ সম্বন্ধীয় নানা পুথি আসামেৰ বহুস্থানে  
ছড়াইয়া আছে। শ্ৰীযুক্ত কালীৰাম মেধী একটি ওঝা চিকিৎসকেৰ কাছে ঐৰূপ  
১১০ খানি প্ৰাচীন পুথিৰ সন্ধান পাইয়াছিলেন। ছায়াজদ্বৰবাণ হইতে আৰম্ভ  
কৰিয়া বায়ুৰোগনিবাৰণী বায়ুৰ মন্ত পৰ্যন্ত ঐসব চিকিৎসাশাস্ত্ৰসাহিত্যে পাওয়া  
যাইত।

পূৰ্বেই বলিয়াছি, ভাব ভাষা বিষয়বস্তুৰ বিচাৰ কৰিয়া দেখিলে এইসব  
পদগদ্যলিখৰ কিছু কিছু বৈষ্ণব বা বৈষ্ণবোত্তৰ যুগেৰ হইলেও ইহাৰা যে প্ৰাচীন  
কিম্বদন্তী ও প্ৰাক্-বৈষ্ণবযুগেৰ মৌখিক লৌকিক সাহিত্যেৰ লিখিত পৰিণত রূপ,  
সে বিষয়ে সন্দেহেৰ বিশেষ কাৰণ নাই। অবশ্য অনেক ভণিতাতে আৰবী ও  
পাৰসিক শব্দেৰ প্ৰচলন দেখিতে পাওয়া যায়। অসমীয়া কিম্বদন্তী অনুসারে  
ডাক বৰাহমিহিৰেৰ পুত্ৰ। মিহিৰমুনি কামৰূপ পৰিভ্ৰমণে আসিয়া যে বাড়ীতে  
আতিথ্য গ্ৰহণ কৰেন সেই বাড়ীৰ কনিষ্ঠা বধূৰ পুত্ৰ হয় নাই। মিহিৰ মুনিৰ  
পৰিচৰ্যা কৰিয়া ও আশীৰ্বাদেৰ ফলে সে পুত্ৰবতী হয়, এবং সেই পুত্ৰই ডাক।

শ্ৰীযুক্ত কালীৰাম মেধী অসমীয়া ভাষাৰ কয়েকটি আদিৰূপ কামৰূপশাসনাবলী  
হইতে সংগ্ৰহ কৰিয়া তাহাৰ ‘অসমীয়া ব্যাকৰণ আৰু ভাষাতত্ত্ব’ নামক পুস্তকে  
লিপিবদ্ধ কৰিয়াছেন। যেমন ‘আম্ভ’ অৰ্থাৎ ‘আম’ (দশম শতাব্দীৰ বলবৰ্মা নগুগাং  
তাম্ৰশাসন ও গুয়োদশ শতাব্দীৰ রত্নপালেৰ সূয়ালকুচি পট্টোলি) বা কোম্পা অৰ্থাৎ  
কূপ বা ক্কা (বলবৰ্মাৰ তাম্ৰশাসন) বা বেজ্জা অৰ্থাৎ বাঁকা বা বক্ৰ (ধৰ্মপালেৰ  
পদ্মপভদ্ৰ পট্টোলি)। এই পট্টোলিতে হাড়ি, সুবৰ্ণদাৰু প্ৰভৃতি আৰও বহু কথা  
পাওয়া যায়।

অসমীয়া সাহিত্যেৰ উৎপত্তি ও প্ৰসাৰেৰ মূলে ৰাজনৈতিক সাহায্য ও ধৰ্ম-  
প্ৰভাব প্ৰবল ছিল। পুথিবীৰ সৰ্বত্ৰই দেখা যায় ৰাজা, ভূস্বামী ও ৰাজপুত্ৰদ্বয়েৰাই  
সাহিত্যিকদেৰ প্ৰধান পৃষ্ঠপোষক ছিলেন।

### ৩. প্রাক্‌বৈষ্ণবী ‘কন্দলী’ যুগ

প্রাগ্‌জ্যোতিষপুত্রের পালবর্মারাজাদের পতনের পর কামৰূপের ইতিহাস তমসাচ্ছন্ন। গোড়াধিপতি রামপালের সময় বাঙালী সৈন্য কামৰূপ আক্রমণ করে এবং বৌদ্ধতান্ত্রিক নানা আচরিবিচার কামৰূপে সুপ্রতিষ্ঠিত করে। আজ পর্যন্ত বিজ্ঞেতাদের স্বারা স্থাপিত ময়নাগড় জাদুবিদ্যার প্রধান স্থান। কুমারপালের মন্ত্রী বৈদ্যদেব পুনরায় কামৰূপবিজয় করেন, এবং তিৎগদেবকে পরাজিত করিয়া নিজ রাজত্ব স্থাপন করেন। এই রাজাই কামতারাজের স্থাপয়িতা বলিয়া মনে হয়। ব্রহ্মপুত্রের অপর পারে দিনাজপুর হইতে দরং পর্যন্ত এই কামতা ভূখণ্ড বিস্তৃত ছিল। তেজপুত্রে ও গোয়ালপাড়ায় প্রাপ্ত বহু তাম্রশাসন, প্রস্তর মূর্তি (যেমন ব্রহ্মা, শিব, গণেশ) ও প্রস্তরগাত্রে উৎকীর্ণ ফলক হইতে জানা যায় তদানীন্তন সেনসম্মাটদের বাংলাদেশের সঙ্গে কামতাধিপতিদের বিশেষ সংযোগ ছিল। এই সময়েই বখ্‌তীয়ার খিলজী কামৰূপ অভিযানে আসেন এবং পরাজিত হন। কানাইবরশী শিলালিপিতে আছে ‘শাকে তুরগে যুগ্মেশে মধুমাস হয়োদেশে কামৰূপং সমাগত্য তুরস্কাঃ স্কয়মাযবঃ।’

ত্রয়োদশ শতাব্দীর শেষভাগে কামতাপুরাধিপতি দুর্লভ নারায়ণের নাম সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষকরূপে জ্বলজ্বল করে। তাঁহাকে ঠিক অসমীয়া রাজা বলা যায় কি না, এ বিচার ঐতিহাসিকের, সাহিত্যিকের নয়। তাঁহার রাজসভায় হেমসরস্বতী ও হরিরহরবিপ্র নামে দুইজন কবি ছিলেন। হেম সরস্বতীর প্রহ্লাদচরিত্র বিখ্যাত।

পরবর্তীকালের দৈত্যারি ঠাকুরের গুরুচরিতে ও স্বিজভূষণের লেখায় রাজা দুর্লভনারায়ণের উল্লেখ পাওয়া যায়। তাঁহার পুত্র ইন্দ্রনারায়ণের রাজত্বকালে কবিরস-সরস্বতী মহাভারতের দ্রোণপর্ব অনুবাদ করেন। মহামাণিক্য বারাহীরাজের পৃষ্ঠপোষকতায় মাধব কন্দলী রামায়ণ অনুবাদ করেন। “মহামাণিক্য” উপাধি থাকায় অনেকে মনে করেন এই বারাহী রাজারা হ্রিপ্তুরাধিপতি ছিলেন। পরবর্তীকালে বাণেশ্বর ও শৃঙ্খেশ্বর নামে দুই অসমীয়া কবি হ্রিপ্তুরারাজের সভাকবি ছিলেন। ইহা রাজমালা হইতে জানা যায়।

এই সময়ের পদ্মপুরাণ নামে একটি আখ্যায়িকায় হাসেনহুসেনের সহিত দেবী পদ্মাবতীর ভক্তদের ঘোর যুদ্ধের বিবরণ লিখিত আছে। হাসেনহুসেন বাংলার রাজা হুসেন শাহ হওয়াই সম্ভব। রাজা দুর্লভনারায়ণ ও তাঁহার তনয় ইন্দ্রনারায়ণদেব চিরঞ্জীব ‘পাণ্ডগোড়েশ্বর’ বলিয়া খ্যাত ছিলেন।

অসমীয়া সাহিত্যের কবি হিসাবে হেম সরস্বতীর নামই সর্বপ্রথমে উল্লেখযোগ্য। তিনি প্রহ্লাদচরিত্র আরম্ভ করিলেন নারায়ণকে নমস্কার করিয়া—

জয় নমো নারায়ণ বৈকুণ্ঠর পোতি।

তোমার চরণে লৈলৈ সরণ সম্প্রতি ॥

প্রহ্লাদের উপর হিরণ্যকশিপু নানা অত্যাচার আরম্ভ করেন। ভগবানের বরে ভক্তের কিছুই হয় না। অযুতহস্তী, উদ্যতফণা সর্প, তপ্ততৈল, প্রজ্বলিত অগ্নি, সমুদ্রের তুফান কিছুই প্রহ্লাদকে ‘জমকরণে পঠাইবু’ না পারে, ‘অচেদ অভেদ দেহা অজর অমর’।

হরির প্রভাবে ন জলয় বৈশ্বানল

প্রহ্লাদের গাবে জেন চন্দন সিতল।

ভক্ত প্রহ্লাদ নারায়ণের স্তব করিতেছেন—

চরণোত পরিয়া প্রহ্লাদ করে তুতি।  
জন্মে জন্মে হৌক মোর তোমাত ভকতি॥  
নমো নারায়ণ প্রভু জগতকারণ।  
নাহি আদি অন্ত প্রভু তুমি নিরঞ্জন॥  
অনাদি পদ্বয় তুমি নাহি অন্ত ভেদ।  
তুমি চৈধ সান্ন প্রভু তুমি চারি বেদ॥

কিন্তু এই কাহিনীতে কবি হিরণ্যকশিপুের চরিত্রে পরিবর্তন ঘটাইয়া তাঁহাকে নারায়ণের ভক্তরূপেই দেখাইয়াছেন—

দেখিআ হিরণ্য আতি ভৈলা ভয়ে ভিত।  
কাম্পিলা হৃদয় আতি দেহা জঞ্জরিত॥  
আথে বেথে সাবতিয়া বুলে ধন্যপদ।  
এহিখানি কথা বাপদ্ সিখিলিহ কৈত॥  
নমো নারায়ণ প্রভু দেব যদুপতি।  
তোমার চরণে মোর থাকোক ভকতি॥

কবি আতি চমৎকার ভাষায় নৃসিংহরূপ বর্ণনা করিয়াছেন—

অশ্ব কলেবর সিংহোর সদৃশ  
অশ্বক মনিস্য কই  
হাতর নখ জে তুঙ্গল সদৃশ  
বুলন্ত হিয়া বিদারু  
দিনোত রাত্ত একোতে নমরে  
সম্মা সময়ত মারু॥  
আতি ভয়ঙ্কর রূপ ধরিলান্ত  
দেখন্তে লাগে তরাস  
সোরির যৈবার ন পরান্ত ঠাই  
জুরিলা দিস আকাস।

হিরণ্যকশিপু ও নৃসিংহের যুদ্ধের বর্ণনা প্রায় সিংহব্যাঘ্রের সহিত মঞ্জয়দ্বন্দ্বেরই সমতুল্য—কবি তাহা সেই পর্বায়েই নামাইয়া আনিয়াছেন—

এক লাম্ফ দিয়া হরি হিরণ্যকে ধরি  
মালবান্ধে ধরি পেলাইলন্ত চিত করি।

পিতার মৃত্যুতে প্রহ্লাদকে কবি শোকাক্ত করিয়াই দেখাইয়া কাব্যের মানবীয় স্ফুর্তি বজায় রাখিয়াছেন, সেইটাই তাঁহার কৃতিত্ব —

পিতৃর মরণ পাচে প্রহ্লাদ দেখিলা  
হৃদয়ত তান মহা সন্তাপ লাগিলা  
হা প্রাণ পিতা মণি কি কাম করিলো

ভক্তের ভগবান তাহাকে অবশ্য আশ্বাস দিলেন। কিন্তু লক্ষ্য কাঁরবার বিষয় যে তিনি 'দুশ্চেষ্টের দমন শিষ্টের পালন' এসব কথা না বলিয়া একেবারে বেদান্তের চরমে উঠিয়া বলিলেন 'কে কার স্ত্রী, কে কার পুত্র, কে কার পিতা মাতা', যেন গীতায় শ্রীকৃষ্ণ অৰ্জুনকে উপদেশ দিতেছেন—

না কান্দা না কান্দা বাপু ন কর সন্তাপ  
কৈব ভাৰ্যাপুত্র দেখা কৈর মার বাপ।

অসমীয়া জনমনে রামায়ণের প্রভাব অত্যন্ত প্রবল। রাম ও সীতার চিরন্তন নী বিরহমিলন-কাহিনী, লোকচিত্তকে সহজেই আকৃষ্ট করিত। শ্রীযুক্ত বাণীকণ্ঠ কাকতি'র মতে দেওপৰ্বতে দশম একাদশ শতাব্দীর ভূম্ন মন্দিরের স্তূপে রাম লক্ষ্মণের ও হনুমান সুগ্রীব প্রভৃতি ভক্তদের মূৰ্তি পাওয়া গিয়াছে। অসম প্রাদেশিক মিউজিয়ামে একটি রামমূৰ্তিও পাওয়া গিয়াছে। একাদশ শতাব্দীর রাজা ইন্দ্রপালের তাম্রশাসনেও রামচন্দ্রের উল্লেখ আছে। বাংলাদেশে পালসাম্রাজ্যের শেষ সূৰ্ব সন্মাত রামপালদেবের জীবনী অবলম্বনে সন্ধ্যাকর নন্দীর রামচরিত অযোধ্যাপতি রামচন্দ্রের জীবনীর দ্ব্যর্থবোধক ভংগীতে লিখিত। কিন্তু কাকতি মহাশয় যে 'রাম নৌ হস্ততেই রামায়ণ', 'রামে মারিলেও মরা, রাবণে মারিলেও মরা', 'কালনেমির লঙ্কাভাগ' ইত্যাদি যেসব প্রবাদের উল্লেখ করিয়াছেন সে বিষয়ে নিঃসন্দেহ হইবার উপায় নাই, কারণ ঠিক এসব প্রবাদই বাংলাদেশে অতি প্রাচীন কাল হইতেই প্রচলিত আছে। শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রচন্দ্র লেখার, তাঁহার অসমীয়া রামায়ণী সাহিত্য আলোচনায় প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্যে রামের উল্লেখের নানা দৃষ্টান্তের বিচার করিয়াছেন। বৌদ্ধ ও জৈন ধর্মগ্রন্থ ও কথাকাহিনীতে রামচন্দ্রের বহু উপাখ্যান পাওয়া যায়। ইহা হইতে প্রমাণিত হয় যে ভারতে রামায়ণী কথা অতি প্রাচীনকালেই সুপ্রচলিত ছিল। জৈন পম্ভচরিত, বৌদ্ধ দশরথজাতক, সমজাতক, সম্বলজাতক, বেসসন্তর জাতক, চীনদেশে হোৱাজাতক প্রভৃতিতে রাম লক্ষ্মণ দশরথের কথা পাওয়া যায়। দশরথজাতকে সীতাকে দশরথের কন্যা বলিয়া অভিহিত করিয়াছে। সমজাতকে বারানসীর রাজা অন্ধমূর্খের পুত্রকে শব্দসম্বানী বাণস্বারা নিহত করিয়াছেন এই কাহিনী আছে। এইগুলি ঠিক কোন শতাব্দীতে রচিত সে বিষয়ে যথেষ্ট সন্দেহ আছে, তবে প্রাচীন ভারতীয় ঐতিহ্যে রামায়ণী কথা প্রকাণ্ড বনস্পতিরূপে শিকড় গাড়িয়াছিল ইহা ইতিহাসসম্মত।

মাধবকন্দলীই রামায়ণী কবিদের মধ্যে প্রথম ও প্রধান। অসমীয়া সাহিত্যিকদের মতে অসমীয়া ভাষায় চারি প্রকার রামায়ণ পাওয়া যায় : (১) পদ রামায়ণ (২) কথা রামায়ণ (৩) গীতি রামায়ণ (৪) কীৰ্তনীয় রামায়ণ।

মাধবকন্দলী, অনন্তকন্দলী, শঙ্করদেব, মাধবদেব প্রভৃতি কবিগণ বহু রামায়ণী পদ রচনা করিয়া গিয়াছেন। কবি দুর্গাবর গীতিরামায়ণকার ও অনন্তঠাকুর আতা কীৰ্তনীয় রামায়ণকার বলিয়া পরিচিত। ইহা ব্যতীত শঙ্করদেব রামবিজয় বা সীতাস্বয়ম্বর, মাধবদেব রামভাওনা, অনন্তকন্দলী, সীতার পাতালপ্রবেশ প্রভৃতি রচনা করিয়াছিলেন। মন্তগীতি পদ্ধতিতে বিয়োগীত প্রভৃতিতেও বহু রামকাহিনী স্থান পাইয়াছে।

মাধবকন্দলী নিজের আত্মপরিচয় এইরূপ দিতেছেন—

কবিরাজ কন্দলী যে আমাকে সে বুলি কর  
মাধব কন্দলী আরো নাম।  
সপোনে সবিতে মঞ্চে জ্ঞান কামবাক্যে মনে  
অহ'নিশে চিন্তো রাম রাম॥  
শ্লোকে সংস্কৃতে আমি, গাঢ়বাক পারিছর  
করিল হো সর্বজন বোধে।  
রামায়ণ সুপয়ার শ্রীমহামাণিকা যে  
বরাহী রাজার অনুরোধে॥

এই বরাহী রাজা কে, এবং মহামাণিকা কাহার উপাধি, এই লইয়া বহু তর্কবিতর্ক হইয়াছে। কামরূপের পালরাজাদের সময় আমরা ভৌমপাল ও বরাহী পালেরের নাম শুনিয়াছি। বাণ্ডলী বৈদাদেব কর্তৃক কামরূপ রাজ্য অধিকৃত হইবার পর কামতা রাজ্য স্থাপন এবং পরে কাপিল উপত্যকায় কামেশ্বর নামে ঐরাজ্যেরই পূর্বভাগ শাসনের জন্য একটি উপরাজ্য স্থাপিত হয়। ঐতিহাসিক রাজমোহন নাথ প্রাচীন কামরূপের বরাহী-পালবংশের সহিত এই রাজ্যকে সংযুক্ত করেন।

ডাঃ বাণীকান্তের মতে জয়ন্তাপুরের কাছারী রাজা মহামাণিক্যের অনুরোধে 'প্রাক্‌বৈষ্ণব যুগত মাধব কন্দলীয়ে সম্পূর্ণ রামায়ণ অসমীয়াশৈলে ভাঙে। মাধব কন্দলী মধ্য অসমের অর্থাৎ বর্তমান নগাওঁর আছিল। এই প্রসঙ্গে ইহাও স্মরণ রাখা কর্তব্য যে কাপিলী-উপত্যকাতেই ত্রিপুরারাজবংশের প্রথম পরিচয় পাওয়া যায় এবং আজ পর্যন্ত এই মাণিকা উপাধি ত্রিপুরাধিপতিদের ভূষণ হইয়া আছে।

মহামাণিক্যর বোলে কাব্যরস কিছ দিলোঁ  
দুঃখক মথিলে যেন ঘট।

মাধবকন্দলীর নিজের উক্তি যে তিনি বাল্মীকির মূল রামায়ণেরই অনুসরণ করিয়াছেন—

বাল্মীকি যে মহাঋষি রামায়ণ প্রকাশিল  
সংসারত প্রজিল অমৃত।  
আকশুনি নরলোক কলিত সদগতি হোক  
আকশুনি হোবে কৃত্যকৃত॥  
মাধবকন্দলী বিপ্রে, তাহার চরণ স্মরি  
করিলন্ত শ্লোকক উদ্ধার॥

কন্দলী উপাধি কোথা হইতে আসিল, ইহা লইয়াও বহু গবেষণা হইয়াছে। কন্দলী উপাধিধারী বহু কবির নাম পাওয়া যায়, যেমন মহেন্দ্রকন্দলী, মাধবকন্দলী, অনন্তকন্দলী, শ্রীধরকন্দলী, রত্নাকরকন্দলী, মৃচিনাথ কন্দলী ইত্যাদি। অনেকে মনে করেন, কন্দলে অর্থাৎ তর্কে যিনি পারদর্শী তাহাকে কন্দলী বলা হইত— 'তর্কত লভিলা নাম অনন্ত কন্দলী'।

এই প্রসঙ্গে আর-একটি কথা প্রণিধানযোগ্য। শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রচন্দ্র লেখার, সায়র রামকৃষ্ণ গোপাল ভান্ডারকরের দ্বারা উদ্ভাষিত একটি ঐতিহাসিক গ্রন্থ উদ্ভাষিত



করিয়াছেন—রামকে বিষ্ণুৰ অবতার বলিয়া স্বীকার করা হইল কবে? রামকে বিষ্ণুৰ অবতার বলিয়া স্বীকার বায়ুপুৰাণেই প্রথম। বাণ্মীকিৰ রাম একজন উন্নতমনা বীর, ভবভূতির রাম আরো মহীয়ান। হেমাদ্ৰিৰ রতথন্ড ও বৃন্দ হারিভের স্মৃতিগ্রন্থে রাম অবতার বলিয়া গণ্য। রামানন্দই চতুর্দশ শতাব্দীতে রামসীতা-ভক্তি প্রচার করেন। কন্দলী রামায়ণও প্রায় এই সময়ের।

শ্রীকৃষ্ণও এইভাবে ঐতিহাসিক বির্তনের মধ্য দিয়া ‘কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ং’ হইয়া উঠেন। সুপাণ্ডিত শ্রীযুক্ত প্রবোধচন্দ্র সেনের মতে বাসুদেব কৃষ্ণের সর্বপ্রথম উল্লেখ ছান্দোগ্য উপনিষদে (খ্রীষ্টপূর্ব সপ্তম-অষ্টম শতাব্দী)। মথুরা নগরীতে যাদব জাতির অন্তর্গত সাযুত বৃষ্ণকুলে তাঁর জন্ম। যোর আণ্ণিরস তাঁর গুরু—পুরুষ যজ্ঞবিদ্যা তিনি দান করিতেছেন। জৈন উত্তরাধায়ন সূত্র; মহাভারত ও পুরাণ অনুসারে তাঁর পিতার নাম বাসুদেব। ছান্দোগ্য উপনিষদে দেবকীপুত্র কৃষ্ণ একজন মানুষ। পার্ণাণির অষ্টাধ্যায়ী ব্যাকরণে (খ্রীষ্টপূর্ব পঞ্চম শতাব্দী) তিনি ভক্তির পাত্র ক্ষত্রিয়প্রধান। পাতঞ্জল মহাভাষ্যে (খ্রীষ্টপূর্ব দ্বিতীয় শতাব্দী) তিনি দেবহ লাভ করিয়াছেন। বেসনগর গরুড়স্তম্ভে তিনি ‘দেবদেব’। ঋগ্বেদের বিষ্ণুসূক্তেই আমরা প্রথম বিষ্ণুৰ উল্লেখ পাই। তৈত্তিরীয়োপনিষদে বিস্তীর্ণ পাদক্ষেপকারী বিষ্ণুও আমাদের কল্যাণকারী হউন। ‘শংনো বিষ্ণুরূরক্রমঃ’ এই প্রার্থনা আছে প্রথম অনুবাকে। প্রাচীনকাল হইতেই বিষ্ণু ও কৃষ্ণ ও পরে রামকে আশ্রয় করিয়া বৈষ্ণব দর্শন, সাহিত্য ও চিন্তা গড়িয়া উঠিয়া বিশাল বটদ্রুমে পরিণত হইয়াছে। এই ধারা আজও সক্রিয় ও চলমান। সদৃশ্য পুন্ডরীকে, মহাকবি অশ্বঘোষের রচনাতে, নাগার্জুনের লেখায়, কালিদাসের কাব্যে, বাণভট্টের কাদম্বরীতে, ভবভূতির উত্তররাম বীরচরিতে, রামকণ্ঠের সর্বতোভদ্রে, আনন্দ-বর্ধনাচাৰ্যের ধন্যালোকে, সন্ধ্যাকর নন্দীর রামচরিতে, রামানুজাচাৰ্য, নিম্বাকাচাৰ্য, মধ্বাচাৰ্য, জ্ঞানেশ্বর, বল্লভাচাৰ্য, আলবার সম্প্রদায়ের লেখায়, নারদীয় পণ্ডরাত্রে, সাযুত আগমনের ব্যাখ্যায়, চতুর্বদ্বহবাদে, এবং সর্বশেষ ভারতের দিকে দিকে—বিশেষ করিয়া বাংলায়, আসামে, মিথলায়, মহারাষ্ট্রে এই বৈষ্ণবী চিন্তার ধারা সাহিত্যে আশ্রয় গ্রহণ করিয়া মহাভারতের সৃষ্টি করে। আসামের বৈষ্ণব কবিগণ ভারতীয় সেই ধারার সহিত যুক্ত এবং বৈষ্ণব সাধনার ও সাহিত্যের ইতিহাসে মহাপুরুষ শঙ্করদেব ও তাঁর পূর্ববর্তী ও পরবর্তী কবি ও সাধকগণের দান অতুলনীয়।

মহাপুরুষ শ্রীমন্ত শঙ্করদেব পূর্বকবিদের মধ্যে কন্দলীদেবকে প্রধান ও প্রথম স্থান দেন—

পূর্ব কবি অপ্ৰমাদী মাধব কন্দলী আদি  
বিরচিল পদে রামকথা।

কথিত আছে যে, মাধবদেব আদিকাণ্ড ও শঙ্করদেব উত্তরকাণ্ড রচনা করিয়া মাধব কন্দলীর রামায়ণ সম্পূর্ণ করিয়াছিলেন। মাধবদেবের ভগ্নিতাও পাওয়া যায় ‘রামের চরিত্ত বিরচি আছন্ত মহা মহা কবি জনে, তা সম্বাক দোখি পদকরিবাক্ শ্বাদ ভৈল মোর মনে’। মাধব কন্দলীর রামায়ণের প্রতি অধ্যায়ের পূর্বে ও পরে মূল ভগ্নিতা স্বরূপ ‘শুভশুভ’ ও ‘ডাকি বোলা রাম রাম’ প্রভৃতি ‘আঁচুকুল’ যোগ হইত। মাধব কন্দলীর ‘দেবজিত্’ বলিয়াও বৈষ্ণব ধর্মদ্যোতক আর-একটি কাব্য ছিল বলিয়া পাণ্ডিতদের মত। কিন্তু এই পুস্তকের কিছু পদ যে প্রক্ষিপ্ত সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। এমন কি কন্দলীর রামায়ণেও বহু পরবর্তী কবির পদ

স্থান পাইয়াছে। শ্রীমন্ত শঙ্করদেব ও মাধবদেব কন্দলী রামায়ণের যে প্রচুর সম্পাদনা করিয়াছিলেন তাহা তাঁহারা নিজেই বলিয়া গিয়াছেন। কারণ কন্দলীর ভণিতায় দেখি—

সাতকাণ্ড রামায়ণ পদবন্ধে নিবন্ধিলৌ।..

সাতকাণ্ড রামায়ণ বাস্মীকির কৃত।

তার সার উদ্ধারিয়া বিচারি সম্মত॥

বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে, সাংস্কৃতিক চেতনায়, কৃতিবাসের রামায়ণের যে স্থান, অসমীয়া সাহিত্যে ও সামাজিক জীবনে কন্দলী রামায়ণের তদ্রূপ স্থান একথা বলিলে কিছুমাত্র অতুক্তি হয় না। অবশ্য ঐতিহাসিকের দৃষ্টিতে এইটুকু বলা দরকার যে অসমীয়া সাহিত্য বলিতে প্রাচীন কামরূপীয়া বিভাগকে স্মরণ করিলেও রামায়ণী কথার প্রভাব, রামসীতার কাহিনী, আসামের অন্যত্র গিরিউপত্যাকাবাসী, অহম কছারি, চুটিয়া ও অন্যান্য পার্বত্য জাতির মধ্যেও ছড়াইয়া পড়িয়াছিল।

মাধব কন্দলীর প্রধান দান হইতেছে যে রামায়ণকে সম্পূর্ণ নূতন ভাব ও ভাষায় ঢালিয়া জনচিন্তের সহিত সমতা রাখিয়া তিনি সাজাইয়াছেন। মূলের সহিত প্রধান প্রধান ঘটনার বিভেদ নাই। কিন্তু লৌকিক প্রভাব ও সাংস্কৃতিক চেতনা থাকিতে বাধ্য। ফুল ও ফলের বর্ণনায় দেখি—

খাজুরি, হারিঠা, আমলিখি ডহাফল।

ছাতিয়ান, গদুয়া, নারিকেল যে শ্রীফল॥

সলংগা, মহারি আরু কমলা টেংগারা।

কর্দে পিছু মর্দক যে সোলংগা আমরা॥

কদম্ব গুলাল পারিজাত আশেষ।

সেউতী মালতী গুটিমালি যে বিবেশ॥

পক্ষীর বর্ণনায় দেখি ঢোণ্ডাকাক, 'ময়না ঘরুবা ভাটৌশালিক . কোকিলর বার পেচা ফিণ্ডা শুকসারী'।

বসন্ত-বর্ণনায় কবিছন্তির বিকাশ দেখি অপ্রত্যাশিত ভাবে ফুলের বর্ণনায়—

দেখা দেখা জানকি! হরিশ করি মন।

ফলফুল যুকুত বিবিধ তরুন॥

জাইযুতি বকুল বন্দুলি কর্ণিকার।

কাণ্ডন ভগর কন্দ সেবালি মন্দার॥

অশোক পলাশ ফুলি গৈল হিসাইসি।

নাগেশ্বর চম্পক ফুলিল অহঁনিশ॥

রামের প্রাসাদের যে বর্ণনা আছে তাহাকে অসমীয়া ঘরসজ্জার বর্ণনা বলিয়া অসমীয়া পণ্ডিতগণ মনে করেন, কিন্তু এই দাবী কিছুটা সত্য হইলেও সম্পূর্ণ সত্য যে নয়—সেখানে কল্পনার যে আশ্রয় আছে, তাহাও দেখা যায়—

রামর প্রাসাদ শোভে কৈলাস সমান।

বিদ্যুতের কান্তি যেন জ্বলে থানে থান॥

সুবর্ণর মাণ্ডলি চালত বলিয়াইল।

বৈদূর্ষ রুবলি শৃঙ্খ রজতৌহ ছাইল॥

সুবর্ণের মাণ্ডল, বৈদূৰ্যের স্তম্ভ, রজতের চাল, সবদেশের কবির কল্পনাতেই স্থান পাইত—

হস্তীদন্তে বার দিলা হিংগুলর কাম।  
কুন্দরুখ জ্বলা থৈলা দেখি অনুপাম॥  
হিৰ্মানি মাণিক জ্বলে মরকতমোতি। .  
প্রাসাদ উপরে দিল মাণিকর কান্দি॥  
ইন্দুনীল মণি দিল থানে থানে জাম্দি॥

তারপর প্রাসাদের চিত্রাঙ্কণের বর্ণনাও অনুপম ও অসমীয়া সংস্কৃতির একটি মূল্যবান দলিল, যদিও হিন্দুর সাহিত্যে ইহা নূতন নয়, আমরা সেখানে দেখি—

বৃষ্যানে শঙ্কর, সিংহবাহনে পার্বতী।  
মুখিকপুষ্ঠে গণপতি ময়ূরপরে সেনাপতি॥  
কার্তিক বামন অবতার, পাতালে বন্দীবলি।  
গরুড় স্কন্ধবাহী বিষ্ণু তাহার পাশে লক্ষ্মী।  
সরস্বতী বায়ু বরুণ ব্রহ্মা কুবের দেবরাজ॥

লোকাচারের অনেক তথ্য এই কাব্যে পাওয়া যায়—

আমি ভৈলো কৈকেয়ীর অষ্টমীর ছাগ।

অষ্টমীর ছাগের উল্লেখ শক্তিপূজার একটি বিশিষ্ট প্রথার প্রতি দৃষ্টি নিবন্ধ করা হইল—

হাড়ী জাতি হুয়া পটিবাক চাহ বেদ।

সমাজে অন্ত্যজ হিসাবে হাড়ীজাতির স্থান যে উচ্চে ছিল না সে কথা সুবিস্তৃত। সেই হাড়ীজাতি যদি ব্রাহ্মণ বা উচ্চবর্ণের সমান হইয়া ‘বেদ পড়িবারে চাহে’, তাহা যে সমাজসম্মত হইবে না তাহা কবির বক্তব্যেই প্রকাশ। চোন্দ বৎসরের জন্য রাম সীতাকে লইয়া বনে যাইতেছেন, অতএব বাল্মীকিগোত্রী গোছাও—ইহাও সাধারণ লৌকিকতার প্রভাব—

চৌধ বরষক লাগিয়া সীতাক  
বস্ত্র অলঙ্কার লৈয়া।  
পেটারিত ভরি লৈয়া ঝাণ্ট করি  
সুমন্ত চাড়িয়া গৈয়া॥

কিষ্কিন্ধ্যা কাণ্ডে ‘বালীবধে’ কবি কাবোর বিস্তারে, বর্ণনার চাতুর্যে যে সৌন্দর্যপ্তান সঙ্কুরসবোধ ও মনস্তত্ত্বের পরিচয় দিয়াছেন, বিশেষতঃ তারা পটেশ্বরীর চরিত্র অঙ্কনের, তাহাতে তাঁহাকে ভারতীয় কবিদলের মধ্যে স্থান দিতেই হয়—অবশ্য মাঝে মাঝে গ্রাম্যতাদোষ যে আসে নাই তাহা নয়। যেমন বানর-রাজ সুগ্রীব রামের আশ্বাস পাইয়া জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা বালীকে বলিল—

নিচিন্তি আছহ দাদা ব্যতীক নপাইলা।  
তোমার কনিষ্ঠ ভাই কাল হুয়া আইলা॥

সত্য করি জ্ঞানা দাদা বচন আমার।  
পরিছেদা করি দেখা পুত্র পরিবার॥  
পটেশ্বরী লোক দেখা আরো যত তিরী।  
আজ ধরি তোমার খন্ডাইবো রাক্ষসীরী॥

ইহাতে সূত্রীবের চরিত্রকে ভীরু ও ক্ষুদ্র করিয়া আঁকা হইয়াছে। অবশ্য কবির ইচ্ছাও হয়তো সেইরূপ ছিল। কিন্তু বীর স্বামীর প্রতি তারার উক্তি তারা চরিত্রকে বীরবতী স্বামীসোহাগিনী নারীরপেই ফুটাইয়া তোলে—

আপোনার বাহুবলে বৈর সব জিনি লাহা  
বর যশরাশি তুমি পাইলা।  
সুদর্জয় রাবণক কায়ত টিঁপিয়া লইয়া  
চারিয়ো সাগর ফুরি আইলা॥

বালীর পতনে তাহার বিলাপ ও পতিপ্রাণা নারীর বিরহবেদনার সঙ্গে স্বামীর মৃত্যুর পরে দেবরের আশ্রয় লইতে হইবে, এই একটা অস্বাভাবিক অসমাজিক চেতনাও রাইয়া গিয়াছে—

শুনিয়ে সূত্রীব বীর স্বামীর সোদর ভাই,  
তুমি শ্রেষ্ঠ দেবর আমার।  
আপোনার সুখ হেতু স্বামীক মরাইয়া মোর  
কুলর আনাইল খিলংকার।  
এবে বর যশ পাইলা শ্রেষ্ঠ ভাইক ন চাইলা  
আমাক চাহিবা কিবা আর॥

বালী যখন মৃত্যুশয্যা, তখন স্ত্রীপুত্রকে সান্ধ্বনা দিবার ভগ্নীটি সত্যি অতি মনোরম করিয়া কবি আঁকিয়াছেন—

দেখত অগদ চরণত পরি আছে।  
সব বন্ধু জনে বোঁড়ি কান্দে আগে পাছে॥  
ভাইন হাতে অগদকো আলিঙ্গি ধরিল।  
বাম হাতে ধরিয়া তারাক বোধ দিলা॥

এবং বালীর সব চেয়ে মহত্বের পরিচয় কবি দিলেন, যখন বালী নিজের গলার মালা সূত্রীবকে পরাইয়া দিয়া বলিলেন

শ্রেষ্ঠ ভাইক্‌ লাগি ন করিবা শোক

কিন্তু সবাই কাঁদে—

স্বামীক্‌ বোঁড়িয়া কান্দে পটেশ্বরী লোকে।  
সূত্রীব কান্দত অতি জ্যেষ্ঠ ভাইএর শোকে॥  
রামচন্দ্র লক্ষ্মণ কান্দন্ত হনুমন্ত।  
সৈন্যে সমে চারিপাশ আর জাম্ববন্ত॥

অসমীয়া সাহিত্যের চানেকীতে প্রাক্‌বৈষ্ণব যুগের কবিতা হিসাবে রুদ্রকন্দলী লিখিত মহাভারতের দ্রোণপর্বের 'সত্যাকিপ্রবেশ' উল্লেখযোগ্য। 'বিক্রম জকত মহামায়া সেবক' 'শ্রীমন্ততান্মধ্বজ অনুজে সহিতে, বৃন্দার সমানধর্ম শিশু বয়সেতে'।

কবিরস সৰস্বতীও আৰু একজন বিশিষ্ট কবি ছিলেন। তিনিও মহাভাৰতৰ দ্রোণপৰ্ব অনুবাদ কৰিয়াছিলৈন। এখানেও বিষ্ণুৰ প্ৰাধান্য—

বেদান্ত কাহিনী ব্যাসকে প্ৰণামি  
কৰন্ত তুতি বিচাৰ।  
যতেক প্ৰতোক সকলে ততেক  
একে বিষ্ণুমন্ত্ৰ সার॥

তাঁৰ কৈলাসবৰ্ণনা অতি মনোবম। অসমীয়া কবীৰা ফুলেৰ বৰ্ণনায় 'কেতকী প্ৰচুৰ কনক ধ্বন্তৰ' শব্দ নয়, 'ফুলিল শেফালী, পৰে হালিহোলি', মন্দাৰ, পাৰিজাত সেউতি, কুন্দ, কুৰুবক, তগৰ, জয়ন্ত, বকুল, অগদৰ, লবংগ, মালতী, চম্পা, নাগেশ্বৰ আৰো কত কী।

নিছক কাব্য হিসাবে মাধব কন্দলীৰ উপমা প্ৰাচীন সংস্কৃত সাহিত্যকেই অনুসৰণ কৰে, যেমন তিলফুল জিনি নাসা, ত্ৰিবলিত উদৰ, মৃদুকুতাৰ পান্ধিত সদৃশ দন্ত, চম্পককলিকার মত আঙুল, কম্বুতুলা কণ্ঠ, কমলসদৃশ নয়ন ইত্যাদি। এই প্ৰসঙ্গে অন্য ৰামায়ণী কবিদেৱ নামও কৰা যাইতে পাৰে যদিও তাঁহাৰা পৰবৰ্তী যুগেৰ। গীতিৰামায়ণ ও বেহুলা-আখ্যান ৰচয়িতা কবি দুৰ্গাবৰ কুৰ্চবিহাৰাধিপতি ৰাজা বিশ্বসিংহেৰ সমসাময়িক—

কমতা ঈশ্বৰ বন্দো বিশ্বসিংহ নৃপবৰ  
আটচাল্লিশ মহিষী বন্দো ওঠৰ কোঙৰ

নিজেৰ বিবৰণ সম্বন্ধে তিনি বলিতেছেন, 'শ্ৰীকায়স্থচন্দ্ৰধৰ তান পুত্ৰ দুৰ্গাবৰ বিৰচিত গীত বিতপোন'।

গীতি ৰামায়ণে পদ ও গানেৰ মধ্য দিয়া ৰামায়ণেৰ পদ্যকথাকে লোকৰঞ্জন হিসাবে বাবহাৰ কৰা হইয়াছে। নানা ৰাগৰাগিণীৰ সুষ্ঠু বাবহাৰে তখনকাল দিনে নৃত্যগীতেৰ যে যথেষ্ট আদৰ ছিল এইসকল গীতিগুলিই তাহাৰ প্ৰমাণ। অধ্যাপক বাণীকণ্ঠ কাকতিৰ মতে দুৰ্গাবৰেৰ গীতিৰামায়ণ মূল ৰামায়ণেৰ ভাষা বা ভাবানুবাদ নয়। এই মত সম্পূৰ্ণভাবে প্ৰমাণসহ না হইলেও লৌকিক ভাবেৰ দ্বাৰা এইসব গীতি যে প্ৰভাবান্বিত হইয়াছিল তাহাৰ প্ৰমাণ তাহাৰা নিজেই—

ৰাগ—আঁহব

অ কি লখ্মন,  
গৈল সীতা মোক্ উপেক্ষিয়া  
তুণত শয়ন মোৰ বক্ক পৰিধান হে . .

সহজে অঞ্চল তিৰি জাতি  
সম্পদে সুন্দৰী নাৰী  
আপদে পলাইলা এৰি

সীতা, ৰামকে উপেক্ষা কৰিয়া পলাইয়া গিয়াছেন এৰূপ গ্ৰাম্য কল্পনাও কবির মনে স্থান পাইয়াছে। নানা ৰাগৰাগিণীৰ সাহায্যে এইসব গান গীত হইত। গুৰুজয়ী, ধনশ্ৰী, পটমহাৰি, সুহাই, মালশ্ৰী, গান্ধাৰ, মেঘমন্ডল ইত্যাদি বহু সূত্ৰেৰ নিদৰ্শন পাওয়া যায় এই গীতগুলিতে। ওজা পালী গীত আজ পৰ্যন্ত আসামে আদৰণীয়। অনন্ত কন্দলী শ্ৰীমন্ত শংকৰদেব প্ৰবৰ্তিত ভাগবত ধৰ্ম প্ৰচাৰেৰ জন্য ৰামায়ণ পদ

রচনা করেন। মাধব কন্দলী ছিলেন কবি, অনন্ত কন্দলী ছিলেন ধর্মপ্রচারক। পরবর্তীকালে শংকরদেব মাধবদেব, অনন্তঠাকুর আতা, রঘুনাথ মহন্ত, কবি শত্ৰুঞ্জয় ('শ্রীরামদাসের চেষ্টা শত্ৰুঞ্জয় নাম'), কবি গঙ্গারাম ('গঙ্গারামদাসে সীতার বনবাস রচে'), কবি ভবদেবপ্রপ (শ্রীরামচন্দ্রের অশ্বমেধযজ্ঞ), কবি শ্রীচন্দ্রভারতী (মহীরাবণ বধ), কবি ধনঞ্জয় (গণকবেশী হনুমানের মাহাত্ম্যকীর্তন-গণকচরিত), প্রভৃতি কবিগণ রামায়ণ সম্বন্ধে পদরচনা করিয়া যশস্বী হইয়াছিলেন। গদ্যেও রামায়ণের গল্প সংযুক্ত রামকরতী নামে মন্দ্রপুঁথি এখনও পাওয়া যায়। শ্রীযুক্ত বিরিঞ্চিকুমার বরুয়া 'বারুকরতী' পুঁথি হইতে রামায়ণী কথা উদ্ধার করিয়াছেন—

“রামচন্দ্রে দেখে হনুমন্ত বম্ব গৈলা। দেখি রামচন্দ্র অমৃত হাতে পরিশিল। রামর হাতে হনুমন্ত বীর উঠিলা। উঠি হনুমন্তে রামের চরণ পরিশিলা..”

পরবর্তী যুগে কথারামায়ণ বিশেষ প্রচলিত ছিল। তাহার গদ্যের একটু নমুনা উদ্ধৃত করিতেছি। দশরথের মৃত্যুর পর ভারত রামচন্দ্রকে ফিরাইয়া আনিতে বনে গিয়াছেন। শ্রীরামচন্দ্র বলিতেছেন—

“জলবদবদসম অখর শরীর তার প্রতিসাদি পিতৃবাক্য ছারিবো.. যে শরীর কুমি বিষ্ঠা ভস্ম হৈব হেন শরীরত মোহ করি কোন দর্জনে পিতৃবাক্য ছাড়িব.. বনতে মোর বৈকুণ্ঠ সূত্র মোক লাগি কেহ আর শোক না করিবা.. ইতি শ্রীবাল্মীকি মহাশায়িকৃত অযোধ্যা কাণ্ডকথ্যায় শ্রীরঘুনাথ কৃতয়মন্তমোহধায়।”

## ৪. শ্রীমন্ত শংকরদেব ও পরবর্তীগণ

প্রাচীন অসমীয়া সাহিত্যের গৌরবময় যুগ বৈষ্ণবযুগ এবং এই যুগের মধ্যমণি হইতেছেন মহাপুরুষ শ্রীমন্ত শংকরদেব, মাধবদেব ও তাঁদের শিষ্যপ্রশিষ্যাগণ। বাংলাদেশে যখন 'প্রেমবন্যা' নিতাই হইতে অশ্বৈত-তরঙ্গ তাতে, চৈতন্য বাতাসে উৎফল্লিত, আকাশে লাগিল ঢেউ' প্রায় ঠিক সেই সময়ে আসামে মহাপুরুষ শংকরদেবের আবির্ভাব। মহাপুরুষীয় সাহিত্য ও বৈষ্ণববাদ আলোচনা করিবার পূর্বে এই কথাটা বিশেষভাবে মনে রাখা প্রয়োজন যে মহাপুরুষ শংকরদেবের ধর্মবিজয় তখনকার দিনের বিকৃত তন্ত্রবাদের বিরুদ্ধে প্রচণ্ড অভিযান। প্রধানতঃ রামানুজের বৈষ্ণববাদের উপর ভিত্তি করিয়া তিনি একেশ্বরবাদ প্রচার করিলেন। সবচেয়ে বড় বিস্ময়ের কথা যে, এই মহাপুরুষ ব্রাহ্মণ না হইয়াও নিজের চরিত্র, বিদ্যা, বুদ্ধি ও ভগবৎভক্তির প্রেরণায় ব্রাহ্মণ ও ব্রাহ্মণেরতর সব জাতির গুরু হইলেন। শ্রীশংকরদেবের চরিত্রকার শিষ্য রামানন্দ বলেন যে সেই সময়ে সারা কামরূপ বিকৃত তন্ত্রচার ও ধর্মের নামে ব্যাভিচারে পুণে ছিল। 'রাতিখোয়া' ও 'ভোগী' দলের কথা ও কাহিনী সেদিনও শোনা যাইত। কামরূপ অনুসন্ধান সমিতি এইসব কাহিনীর উদ্ধার করিয়াছেন। এই পরিবেশে মধোই মহাপুরুষ শংকরদেবের আবির্ভাব। শংকরদেব শিরোমণি ভূইয়া চন্ডীবর বংশে জন্মগ্রহণ করেন। এই ভূইঞারা সামন্ততান্ত্রিক নরপতি ছিলেন এবং দেশের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশে রাজত্ব করিতেন। শংকরদেব প্রথম জীবনে অন্যান্য সকলের মত সংসারধর্ম ও গার্হস্থ্যজীবন যাপন করেন। সন্তপ্রধান ভক্ত কবীরের সঙ্গে তাহার প্রগাঢ় বন্ধুত্ব হয়। ক্রমশঃ তিনি আচার্য রামানুজের বিশিষ্টাশ্বৈতবাদের প্রতি আকৃষ্ট হন। কেহ কেহ বলেন যে তিনি অশ্বৈতচার্যের শিষ্য ছিলেন ও তাহার নিকট শাস্ত্রাধ্যয়ন করিতেন, পরে মতভেদ হওয়ায় চলিয়া

আসেন। ইহা প্রমাণিত হয় নাই। তিনি গীতা ও শ্রীমদ্ভাগবত, এই দুই গ্রন্থকেই প্রাধান্য দিতেন। আত্মিক উন্নতির জন্য সংসারত্যাগ বা সম্যাসগ্রহণের বিশেষ প্রয়োজন তিনি মনে করিতেন না। সংসারের মধ্যে থাকিয়াও বিষয়-বিশ্ব-বিকার-জীর্ণ না হইয়াও ভগবদপ্রেম লাভ করা যায়, এই ছিল তাঁহার মত। তিনি ভাগবতের শ্লোকদেবের মত বলিতেন ‘গৃহে দারাদুৰ্ভিষণাং’ স্ত্রীপুত্র নিয়া বাসনা দূর করিয়া ‘তুৰ্ভিষণা সৰ্বং’ তার পূৰ্বে নয়। সংসার মায়া নয়, মোহ নয়, মতিবিভ্রমের কারণ নয়, নিরাসক্ত ভাবে গাহস্থাজীবন পালন দোষের নয়, ভারতবর্ষের সম্যাসবাদ অধুষিত মনে এই শিক্ষা ও দীক্ষা দেওয়া প্রায় বিদ্রোহেরই সমান। ভারতবর্ষ বলিয়া আসিয়াছে, অহং ব্ৰহ্মাস্মি, তত্ত্বমসি শ্বেতকেতো, ঋতম্ভরা প্রজ্ঞা, সৰ্বং খণ্ডিদং ব্ৰহ্ম, অয়মহংভোঃ; কিন্তু মহাবাক্যগুলির সঙ্গের তার অখণ্ড অশ্বয়ের সম্বন্ধকে হয়তো পূর্ণ মৰ্যাদা দেয় নাই। অসমী বিশাল সভাকে সীমার রেখায় ‘মিত’ করিয়া নাম ও রূপের মধ্যে ফুটাইয়া তোলাই হইতেছে ‘মায়া’। শ্রীঅরবিন্দের দিবাজীবনে নচিকেতার অভীশা এই ভাবেই বর্ণনা করিয়াছেন অনিবার্ণ। শ্রীশঙ্কর-দেবও এই কথাই নিজের জীবনে কর্মের মধ্য দিয়া প্রমাণিত করিয়া গিয়াছেন।

মহাপুরুষ শঙ্করদেব রামানুজের মত ব্ৰহ্ম ও জীবের মধ্যে সীমা টানিয়া দিয়াছিলেন, সেই জন্য তাঁর মধ্যে দাস্যভাবই প্রবল—কৃষ্ণের কৃষ্ণর তিনি। শঙ্করদেব কিন্তু মতিপূজার পক্ষপাতী ছিলেন না। গ্রামে গ্রামে ‘নামঘর’ ও ‘নামঘোষার’ কীর্তন প্রবর্তন হইল। প্রধান প্রধান সন্ন ও পাটবাটীতে ‘শ্রীমদ্ভাগবত’ গ্রন্থসাহেবের ন্যায় পূজিত হইতে লাগিল। তিনি স্বয়ং শ্রীমদ্ভাগবত শ্রীধর স্বামীর টীকা অবলম্বনে অনুবাদ করেন। বেদান্ত, গীতা ও ভাগবতকে ভিত্তি করিয়া তিনি একশরণ নামধর্ম প্রচলন করেন। ভগবান ব্ৰহ্মরূপী সনাতন, পুরুষ ও প্রকৃতির শ্বেতলীলার উপর তিনি মাধব। নাম, দেব, গুরু আর ভক্তি এই চারি বস্তুই মূর্ত্তি আনিয়া দেয়। তাঁর সাধনা কিন্তু রাগানুরাগ মাগের সাধনা নয়, উন্মেষের সাধনা। ‘সব সমর্পিয়া একমন হইয়া’ নিষ্কলিত পরিপূর্ণ আত্ম-নিবেদন আছে, কিন্তু সে আত্মসমর্পণ মধুর রসসিঞ্চিত রাধার মহাভাবের সাধনা নয়। সেখানে ‘আমার মাঝে তোমার লীলা হবে’ ঠিক সেই ভাব নাই। গতির ছন্দ নাই, পাওয়ার আবেগ নাই, চাওয়ার বেগ নাই। মন বাক চিন্তা নির্বাপিত, ‘শান্তম্’ স্থির অচঞ্চল উপাধিবিহীন। নারদের মতে ভক্তিই পরম প্রেম। শান্ডিল্য একে বলিলেন পরাভক্তি। টীকাকার স্বনামধন্য বাখ্যা করিলেন ভগবানের প্রতি ভক্তিই পরাভক্তি—

উপরিবা \* শাস্ত্রের নীতি হইব ক্ষমাবন্ত অতি  
সমস্ত প্রাণীক কর দয়া।  
সূতাশোচ ধর্ম ধরি মনত জপবা হরি  
তেবে না বাঞ্ছবে বিষ্ণুমায়া॥

ইহা ছিল তাঁহার শিষ্য দামোদরদেবের বাণী। গুরুর অনুবৃত্তি করিয়া তিনি আরো বলিয়াছিলেন—

“তেও পরমবৈষ্ণবী দুর্গাদেবীর পূজা করাতো কাকো বাধা না দিচ্ছিল, কিন্তু জীবহিংসা করি তেওঁক পূজা করিব খুঁজিলে বর আপত্তি করিচ্ছিল।”

\* উপেক্ষা করিবেনা

মোটকথা সাহিত্যে, সংগীতে, দার্শনিক বিচারে, সামাজিক উদারতায়, শঙ্করদেব, মাধবদেব, দামোদরদেব ও তাঁহাদের শিষ্য-সম্প্রদায়রা এক প্লাবন আনিয়াছিলেন, সে কথা অস্বীকার করা যায় না। সমস্ত দিক দিয়া তাহারা আসামকে পুনর্গঠিত করেন। ভক্তিরসাবলী, ভক্তিরসাকর, কান্তিমালা টীকা, কালীয়দমন প্রভৃতি নাটক, বিদ্যমাধবের অনুবাদ, সংগীতপারিজাত, রক্তবদলি ভাষায় বড়গীত, চারি অংগ, ষড়বয়সের ব্যাখ্যা, একেশ্বরবাদ, নামকীর্তন, ব্রাহ্মণশাস্ত্র সব নির্বিশেষে একই নামগান—তখনকার বিকৃত তন্ত্রাচারের বিরুদ্ধে শূদ্ধ বিপ্লব আনিয়াছিল তাহা নয়, সমাজে একটা সুসংহত দার্শনিক মতবাদেরও সৃষ্টি করিয়াছিল, সমাজে সকলের স্থান স্বীকার করিয়া লইয়াছিল। যে কেউ ‘শরণ’ লইত তাহাকে শরণীয়া বলা হইত। অবশ্য তখনকার দিনে এইরূপ উদার মতবাদের বিরুদ্ধে প্ররোচনা দেওয়ার জন্য লোকের অভাব ছিলনা। রাজসভাতেও শঙ্করদেব লাঞ্চিত হন ও তিনি দেশত্যাগ করিয়া কোচ নৃপতি নরনারায়ণের আশ্রয় গ্রহণ করেন।

ভক্ত, সাধক, যুগ-আলোড়নকারী মহাপুরুষ না হইয়াও শঙ্করদেব যদি শূদ্ধ সাহিত্যিক হইতেন, তাহা হইলেও তাঁহার নাম চিরস্মরণীয় হইয়া থাকিত। তাঁহার নানা নাটক, রক্তবদলির গীত, ভট্টিমা, ভাগবতের অনুবাদ অবিস্মরণীয় ভাবে তাঁহাকে কবিদের মধ্যেও শ্রেষ্ঠ আসন দান করে। অনুবাদ ভাব, ভাষা, পদলালিতা, ছন্দ, রাগরাগিণীর যোজনা তাঁহাকে বিদ্যাপতি চণ্ডীদাস প্রভৃতি রসিক মহাজনদের সমপর্যায়ে ফেলে। সংস্কৃত কবি হিসাবেও তাঁর স্থান অতি উচ্চে। কানাড়া, কৈদারা গৌরি, বেলওয়াল, সুহাই, শ্যাম, আশোবারি, গাম্ভার, তালজ্যোতিমান প্রভৃতি সুর সংযোজন তাঁহাকে প্রসিদ্ধ সুরকারও করিয়াছে।

কালীয়দমন নাটকের ভট্টিমা, অনুপ্রাস, ছন্দ ও ঘটনাবিন্যাসে কবি জয়দেবকেই স্মরণ করাইয়া দেয়—

জয় জয় যদুকুল	কমল প্রকাসক	নাসক কংসক প্রাণ।
জয় জয় জগতক	ভকতক ভিত্তি	নিতি কুরু নিরঞ্জন॥
জয় জয় নায়ক	মুকুতিদায়ক	সায়ক সারঙ্গধারী।
দৃষ্ট অরিষ্টক	মুদ্রিতক মোড়ন	চোড়ন বন্ধ মুরারী॥
ধরু গোবর্ধন	বারণ বরিষণ	ভেলি ইন্দ্রমদদুর।
ত্রিভুবন কম্পন	কালি সর্পক	দর্প করালি চুর॥

‘পত্নীপ্রসাদ’ নাটেও এই ভট্টিমা দেখি। ‘কৈলিগোপাল’ নাটকে প্রথম রাধার নাম পাওয়া যায়—‘রাধাং বিধায় হৃদয়ে ততাজ রক্তঘোষিতঃ’। এই রাধার কথা প্রসিদ্ধ হইতে পারে। শ্রীযুক্ত কালীরাম মেধীর তাহাই মত।

নাটকটি আরম্ভ হইয়াছে অতি চমৎকার রসপূর্ণ একটি সংস্কৃত শ্লোক দিয়া—

শরৎশশাঙ্ককর কোমলাসু	রীক্ষোন্দ্রমণ্ডলমথশ্রুত রোধো
নিশাসু শব্দং সহগোপিকাভিঃ॥	বৃন্দাবনে সুরকলবেগমবাদসং যঃ॥
চকার কৈলিং কলগীত নৃত্যৈঃ	সম্মোহনায় মধুরং রক্তসুন্দরীগাং
স গোপমূর্তিজয়তীহ কৃষ্ণঃ॥	তং গোপবেশ মণিগাং প্রণতোহস্মি কৃষ্ণং॥

আবার দেখি—

এ সখি কতনু করালো হাম দুখ রুখ চোর  
দেহ দহে কাম আঙ্গি আলিঙ্গন কোর।



বিদ্যাপতিদেবের—

এ সখি হামারি দুখের নাহি ওর—

এই বিখ্যাত পদ মনে পড়ে।

অসমীয়া কবির শ্রীকৃষ্ণ কিস্তি একেবারে ঘরের মানুষ—পীতবস্ত্র দ্বারা সখীদের চোখের জল মুছাইয়া দিতেছেন। বলিতেছেন—হে সখি তোমাদের ‘প্রেমভক্তি’ত হামু পরম আকুল . . বিলাপ চোড়হ’। তাহাদের শিশুকৃষ্ণ চিরকালের সাহিত্যে অন্দপম।

রুক্মিণীহরণ নাট্যের প্রথমেই দেখি কবি বলিতেছেন, ভো ভো সভাসদ তোমরা সব শ্রম্ধান্বিত হয়ে শোনো ‘রুক্মিণীহরণ নাটকং মৃত্তিসাধকম্’। সূত্রধার সমস্ত নাটকের মূল কথাটি এই কয়েকটি কথার মধ্যে অতি সুনিপুণভাবে প্রকাশ করিয়া দিলেন—‘সে গোসানি রুক্মিণী মিলল মিলল’। দেববাদ্য বাজিল, রুক্মিণীমণ্ডে প্রবেশ করিলেন —

রুক্মিণীং কারয়ামাস প্রবেশং সখিসংযুতাম।

মোহয়ন্ হর্ষয়ন্ চারু রূপলাবণ্য কান্তিভিঃ ॥

রুক্মিণী-রূপ-বর্ণনায় কবি বিদ্যাপতিকেও ছাড়াইয়া গিয়াছেন—

ইসত হিসিত মধু চান্দ উজোর।

দশন মোতিম জচ নয়ন চকোর ॥

মাণিক মুকুট কুন্ডল গন্ড ডোল।

কনক পুতলি তনু নিল নিচোল ॥

করকঙ্কণ কেজুর ঝণকার।

মাণিক কাণ্ডি রচিত হেমহার ॥

চলাইতে চরণ মঞ্জির করু রোল।

রূপে ভুবন ভোলে শঙ্কর বোল ॥

‘পারিজাতহরণ’ নাটকটিও নাট্যভঙ্গীতে ও রচনাশৈলীতে মনোরম। আমাদের প্রাচীন সাহিত্যে ও গণচেতনায় ঢেঁকি-বাহন নারদই সর্ব অনিন্দ্যের কোলাহলের ও কোন্দলের মূল। এই ঐতিহ্যটি নাট্যকার তাহার কাজে লাগাইয়াছেন। সূত্রধর বলিতেছেন—

“আশীর্বাদ কর কৃষ্ণক হাতে পারিজাত দিয়ে নারদ তাহেক মহিমা কহল।

নারদ ॥ হে কৃষ্ণ ওহি পারিজাতক গন্ধ তিনি পহরক পথ যাই। ওহি পারিজাত যাহেক গৃহে রহে ধন জন বিভব তাহেক ছাড়ায়ে নৈহি। ওহি দেবদুর্ভাগ পারিজাত যে নারী পরিধান করে সে পদ্পক মহিমায়ে পরল সৌভাগিনী হয়। তাহাকে ছাড়ি স্বামী কথাব যাইতে নাই। ওঃ ওহি কুসুমক মহিমা কি কহব?.. (মোনে বঠল)।”

নারদের কাব্যসিদ্ধি—নাটকীয় গতিও দ্রুত। ষোড়শ সহস্র গোপিকাবরমণ শ্রীকৃষ্ণকে এই পদ্পের পূর্ণাঙ্গাঙ্কিত্বারা সম্পূর্ণভাবে আয়ত্ত করা যাইবে, এই সুযোগ কোন রমণী হেলায় ছাড়িতে পারে!

শ্রদ্ধা কুসুমমাছাখ্যং রুক্মিণী কেশবাঁপ্রয়া  
প্রণম্য স্বামীচরণং পারিজাতমযাচত ।  
কৌতুকে রুক্মিণী নমিয়ে স্বামীক পায়ে  
মাগে আজুরি যদুরি হাত  
অব প্রাণনাথ মাথে মিলাবয় মোহি  
ওঁহি কুসুম পারিজাত ।

শ্রীকৃষ্ণ রুক্মিণীকেই পারিজাত দিলেন । এমন সময় নরকাসুন্দর-বধে শ্রীকৃষ্ণের সাহায্য-  
লাভের জন্য সভার্ষাপদুরন্দর সভায় প্রবেশ করিলেন । নারদও সুযোগ বুঝিয়া  
সত্যভামার কাছে গিয়া রুক্মিণীকে পারিজাতদানের সরস বর্ণনা করিলেন—

“সতিনীক অভ্যদয় দেখি কি নিমিত্ত প্রাণ ধরহ—

মুনের্বচনমার্কন্য শোক কোপ পরিস্পন্দতা  
মুছিঁতা পতিতা ভূমৌ যথা বাতাহতা লতা ।”

কলহপ্রিয় নারদ শ্রীকৃষ্ণকে আবার সেই কথা নিবেদন করিলেন—

সতিনীক উদয়ে হৃদয়ে দহে আগি  
অধিক মিলাল মনতাপ ।  
ধিক অব জীবন যৌবন মোহে  
অভাগিনী করত বিলাপ ॥

সত্যভামা বলিতেছেন—কেশব, তোমার সব চাতুরী বুঝিয়াছি ।

জানলোহো তুহো ব্যবহার্য ।  
অত যে চাতুরী চোড়ি চলহু বহুরী হরি  
যাহা প্রিয়া রমণী তোহারা ॥

তার পর বিশ্বের চিরপ্রেমিক শ্রীকৃষ্ণের মানভঞ্নের পালা—

শ্রীকৃষ্ণ তাহে পৌঁখি আলিঙ্গ  
কোলে তুলি বৈঠায়ল, পীতবস্ত্রে শরীরক্  
ধূলি ঝারল । কেশ বান্ধল । নিজহস্তে কর্পরতাম্বল ভুজাবল ।

এবং শৃদ্ধ আদর সোহাগ নয়—পারিজাত আনিবার প্রতিজ্ঞা করাইল ।

হে স্বামি আমার বহুত সতিনী  
ইবার পারিজাত আনি কোন স্ত্রীক  
দেব, তাহা বুঝয়ে নাহি—হামি  
কদাচিত্ তোহারি সঙ্গ নাহি চাড়াব ।

সাহিত্য হিসাবে ভাগবতের দশম স্কন্ধের ‘বারিষা-বর্ণন’ অতি মনোরম—

বহে খর্ব্বায়ু নৃশূদ্রনয় মাত বোল ।  
গগনক ঢাকি মহা মেঘর আন্দোল ॥  
ঘনে ঘনে দেই আতি বিজুলী চমক ।  
জাগে তিরিমিরি আসি চক্ষুত জমক ॥

কবির উপমা কি না 'বিদ্যুৎ সপ্তাৱে চণ্ড বতাস চঞ্চল'। কিন্তু কবি উপলব্ধি  
কৰিতেছেন যে প্রকৃতির রূপ ক্ষণে ক্ষণে বদলায়, পৃথিবী শীতলা হয়—

প্রকাশে বারিষা নানা বর্ণে বসুমতী।  
জলয় রাজ্যশ্রী যেন পরম সম্পত্তি ॥

কিন্তু বিজুলী চঞ্চল—সে ধীর স্থির নয়। মহাগুণবন্ত পদ্রুপ পাইলেও রমণীর  
যেমন সৈধৰ্ম্ম আসে না। আবার রমণীর রূপবর্ণনায় তিনি বাংলা, মিথিলা, আসামের  
কোনো কবির ন্যূন নন—

কি কহব রূপ কুমারীক রাম।  
কনক পদতলি তনু অনুপাম ॥  
রতন তিলক লেলি অলক কপোলে।  
হোৱিয়ে ভ্ৰূভংগ ত্ৰিভুবন ভূলে ॥..  
হোৱিয়ে ভুজয়ুগ মিললউ শঙ্ক।  
ললিত মৃগাল মজল জলপঙ্ক ॥  
আৱকত কৱতল মূৰ্ণি মন মোহা।  
কনক শলকা অংগদলি কৱু শোহা ॥

এইরূপ বহু মনোৱম চিত্র অসমীয়া বৈষ্ণব কবিদের লেখায় পাওয়া যায়।

শঙ্করদেবের প্রধান শিষ্য মাধবদেব। ১১৮ বৎসর বয়সে শঙ্করদেবের মৃত্যু হয়।  
মাধবদেবের নামঘোষা বিখ্যাত—

মুদ্রিত নিম্পহু থিঠো, সেই ভকতক নমো  
রসময়ী মাগোহা ভকতি।  
সমস্ত মস্তকমণি নিজ ভকতর বশ্য  
ভজো হেন দেব যদুপতি ॥

মুদ্রিত কাহাকে বলিয়াছেন তাঁহারা—'সকল প্রকার বন্ধনের পরা এরাই বিমল আনন্দত  
থাকাই হৈছে মুদ্রিত। আর নিম্পহু—হেপাইন থকা—অর্থাৎ বাধা এরাই—হেপাই  
না করি কৰ্তব্য কামত আবদ্ধ থাকা' নিরাসক্ত গৃহীত আদর্শ।

মাধবদেব সাহিত্যিক হিসাবে গুরুতর অনুসরণ করেন। তিনিও অসমীয়া,  
ব্রজবুলি ও সংস্কৃতে সুপণ্ডিত, সুকবি ও সুগায়ক ছিলেন। অজুনভঞ্জন, চোরধরা  
বদুমর, ভূমিলুটিয়া বদুমর, গোবর্ধনযাত্রা, জন্মরহস্য, আদিকাণ্ড রামায়ণ, নামমালিকা  
পোপরা গদ্যচূরা, দধিমন্তন প্রভৃতি অসমীয়া সাহিত্যে সুপ্রসিদ্ধ।

চোরধরা বদুমরায় দেখি—শূন্যগোপীগৃহ শ্রীকৃষ্ণ নবনী চুরি করিতে গিয়া ধরা  
পড়িলেন—

অজু কাঁহা রাসি বোলয়ে গোবালি।  
পৌষয়ে আঁখি তরল বনমালী ॥  
স্বার বেটল গোপী বাহু প্রসারি।  
লবণ চোঁরি কৈচে কবসি মুরারি ॥

কবি চমৎকার ভাবে মানবীয় ভাবটি ফুটাইয়াছেন—

ধরহ সবহি মিলি হরিক চোর।

মাধব কহ গতি গোবিন্দ মোর॥

তার পর শ্রীকৃষ্ণ পলায়ন করিলেন—‘হামাকু মারি চোর পলাই’ বলিয়া গোপপীরা চাৎকার করিয়া উঠিল।

বালগোপালের এক একটি অপূর্ব রূপ অসমীয়া বৈষ্ণব সাহিত্যে পাওয়া যায়। এই সাহিত্য বাৎসল্যভাবে নিবিড়ঘন। শ্রীধর কন্দলীর ‘কাণখোবা’ কবিতা শিশুকৃষ্ণ সাহিত্যের একটি চমৎকার ছবি—ওরে কানাই কান খাওয়া আসিতেছে—

সকল শিশুর কান খাই খাই

আসয় তোমার পাশে।

মাধবদেবের পিপরা-গদ্যুর নাটকে তৎকরচ্ছাদমাণ শ্রীকৃষ্ণের দধিদুগ্ধ-ভক্ষণ অপবাদে উত্তর গ্রাম্যদোষদৃষ্ট হইলেও চাতুর্যে ভরা—

“আহে গোবালি, তোহে বাড়ি নিদারুণ হৃদয়, আপন জিহ্বা রাখিতে না পারি আপন গৃহে দধিদুগ্ধ লবনু খালি আর ভাতারের ভয়ে হামাক অপযশ দেবস। আমাক ঘরে লবনু কে পছত? খাইবার না পাই তোহারি ঘরে চুরি করিয়া লবনু খাবলো”—

ওরে গোয়ালিনী তোদের হৃদয় বড়ই নিদারুণ। নিজেদের জিহ্বা সংযত রাখিতে না পারিয়া নিজের ঘরে দধিদুগ্ধ ননী খাইয়া ফেলি, আর স্বামীদের ভয়ে আমার নামে অপযশ! আমার ঘরে কিসের অভাব যে তোদের ঘরে চুরি করিব?

মাধবদেব সুগায়ক ছিলেন। তিনিও বহু বরগীত রচনা করিয়াছিলেন। মাধবদেবের বরগীতের মধ্যে শ্রীকৃষ্ণের বাল্যজীবনেরই ছায়া। শঙ্করদেব মাধবদেবের বরগীত কবীর, মীরাবাই, দাদু, রজ্জবের দৌহার সহিত তুলনীয়।

কানাইএর রূপ কিরকম—পুঞ্জীভূত গোপিনীর প্রেমে যেন একস্থানে রূপ লইয়াছে ‘কালো নোহে শ্যামরূপ ধরিছে অমিয়া’। যেন তুলি দিয়া একটি রেখায় টানে ছবিটি জীবন্ত ও মূর্তিমন্ত হইয়া উঠিল। এয়েন ঠিক বিদ্যাপতি ঠাকুরের একটি পদ—

যব গোখলি সময় বেলি

ধনি মন্দির বাহির ভেলি

নবজলধরে বিজুঁরি রেহা ম্বন্দ পশারি গেলি।

শঙ্করদেবের রচনাতে যে দার্শনিক গভীরতা, বিরাট শাস্ত্রজ্ঞান, অগাধ পাণ্ডিত্য ও সাহিত্যিক রসবিচার পাওয়া যায় মাধবদেবের কাব্য নাট্যে কীতর্মে বরগীতে তাহা হয়তো নাই, কিন্তু বিষয়-নির্বাচনে সহজবোধ্য ভাষায় ও জনগণের মন হরণে এই লোকসাহিত্য অমূল্য।

কৃষ্ণ বা রামের (দুইই এক) নামকীর্তন এই সাহিত্যের মূখ্য উদ্দেশ্য। কাব্য বা রূপ সৃষ্টি সেখানে গৌণ। ভগবদ্ভক্তি প্রচারের বাহন রূপেই ইহাদের স্বীকৃতি, তবু যে সেই পর্ষায় ছাড়িয়া কাব্য ও নাটকগুলি সত্যাকার সাহিত্যের স্তরে উঠিয়াছে ইহাই তাঁহাদের কৃতিত্ব। নাম-মালিকায় শিবনাম মহিমাও কিছু পাওয়া যায়। শ্রীযুক্ত কাকতি মহাশয় বলেন—নামঘোষায় চিধারা বর্তমান; শঙ্করমুদ্রিত।

মাধবদেবের আঁখলঘিমা আর কৃষ্ণভক্তিমাহাত্ম্য। এই দ্বিধারা ছাড়া আত্মতত্ত্ব ও দৰ্শনের প্রতিপাদ্য বিষয়গুলিও নামঘোষায় আমরা পাই—

যে হেতু চৈতন্যপূৰ্ণ পরমাশ্ৰাৱ্যে ৰূপে হৰি  
হৃদয়ত আচ্ছন্নত প্ৰকাশি।  
তাতেসে ইন্দ্রিয়গণ ভূতপ্ৰাণ বৃন্দধ্বন  
প্ৰবৰ্তে যতেক জড়রাশি॥

‘বিশ্বাসে মিলায় কৃষ্ণ তৰ্কে বহুদূৰ’—এই তথ্যই ভারী সুন্দর উপমায়ে মাধবদেব তাঁহার নামঘোষায় প্ৰকাশ কৰিয়াছেন।

‘উপনিষদধেনু’ ধৰি খায়—কিন্তু ভাগবত-বনে হৰিনামৰূপ সিংহ থাকায় এই তৰ্কব্যাঘ্ৰী ভয়ে পলাইয়া যায়। তাই—

ভজ ভাই মাধবক স্মর ভাই মাধবক  
গাব ভাই মাধবর গুণ

সেই অমৃতরস পান কৰ—

পিয়ৱ পিয়ৱ ভাই হৰিনাম রস সার।

সাহিত্যহিসাবে বৈষ্ণব কবিদের সেই চিরপরিচিত তন্ময়তা আকুলতাই ইহাকে রসোত্তীৰ্ণ কৰিয়াছে।

শঙ্করদেব ও তাঁহার অনুবর্তীগণ শ্ৰীধর স্বামীৰ টীকামতে শ্ৰীমদ্ভাগবত ধৰ্ম্মের প্ৰবৰ্তনকাৰী। শ্ৰীমদ্ভাগবতে আমরা দাস্য সখা বাৎসল্য মাধুৰ্য প্ৰভৃতি সব ভাবেৰই বিকাশ দেখি। কত ভক্ত কতদিক দিয়া সেখানে প্ৰকাশ পাইয়াছেন—সুত, নারদ, ভীম, অৰ্জুন, যুধিষ্ঠিৰ, ঋষভ, পৃথ্বী, কপিল, বিদূৰ, উশ্ণব, প্ৰহ্লাদ, ধ্ৰুব, শুকদেব, রত্নতীৰ্থ, অম্বৰীষ, ভরত, অকুৰ, অবধূত, গোপীরা, ব্ৰাহ্মণপত্নীরা, দ্ৰৌপদী, কুন্তী, দেবহুতি, যশোদা, দেবকী, রুক্মিণী, সত্যভামা। বাঙালী বৈষ্ণব কবি এর মধ্যে প্ৰাধান্য দিলেন সেই আগন্তুক নিতাসকে—কৃষ্ণেন্দ্ৰিয় প্ৰীতি ইচ্ছা।

তাই নররপু তাহার সহায়। তাই শ্ৰীৰাধার প্ৰতিটি গতি, প্ৰতিটি ভংগী, গৌড়ীয় বৈষ্ণব কাব্যে এমন বিচিত্ৰ ভাবে প্ৰকাশ পাইয়াছে। কিন্তু অসমীয়া কবি যখন বৰ্ণনা কৰিলেন—

বন্দলি নিন্দ অধর কৰু কান্তি  
দাড়িম্ব বীজ নিবিড় দন্ত পান্তি  
নখচয় চাৰু চান্দ পবকাশ  
লহু লহু মন্ত গজগমন বিলাস।

তখন আমাদের চোখে একটা রূপবিদগ্ধ ছবি ফুটিল বটে কিন্তু তাহাতে রসবিদগ্ধ তন্ময়তা নাই। এইরূপ বহু বৰ্ণনা শঙ্করদেব, মাধবদেব ও তৎসাময়িক কবিদের লেখায় আছে যাহা কাব্যরসে টলমল কৰিতেছে এবং আমাদের মনের ঘোর তামসী ঘূচাইতেছে। অসমীয়া কবি এই প্ৰেমকে মানবীয় প্ৰেমৰূপে চিত্ৰিত কৰেন নাই। এমনকি মানবরূপের মধ্য দিয়া রূপাতীতের সম্বন্ধও এ নথ। অসমীয়া কবি ভগবানকে মানুষে নামাইয়া মধুরের উপাসনা কৰেন নাই। তাঁৰ প্ৰিয় দেবতা হন নাই, দেবতাই প্ৰিয় হইয়াছেন। তিনি কৃষ্ণের কিংকর শঙ্কর।

জয়দেবের গীতগোবিন্দের অনুরূপ ভারতের নানা স্থানে গীতমাধব গীতবাসব প্রভৃতি গ্রন্থ রচিত হয়। দক্ষিণেও ভক্ত তীর্থনারায়ণ কৃষ্ণলীলাতরঙ্গিণী, কবি ও সাধক ক্ষেত্রজ বহু পদাবলী, কবি জ্ঞানেশ্বর গীতার ব্যাখ্যা, কবি তুকারাম, কবি একনাথ নানা অভঙ্গ পদ রচনা করেন। ত্যাগরাজ, মুখুন্স্বামী দীক্ষিত, শ্যামশাস্ত্রী প্রভৃতি পরবর্তী-যুগের। সারা ভারতবর্ষ জুড়িয়া বৈষ্ণব সংস্কৃতির এক উদাররূপ ব্যাপ্ত হইয়াছিল এবং মহা-পুরুষ শংকরদেব তাহাকে আসামে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। শ্যামশাস্ত্রী ছিলেন কাণ্ডীর কামাক্ষীদেবীর ভক্ত। ঐতিহাসিকেরা বলিতে পারিবেন এই কামাক্ষীর সহিত নীলাচল-বাসিনী কামাখ্যার কোনো সম্পর্ক আছে কিনা। নৃত্য সহযোগে এইসব ভগ্নভক্তিমূলক গীত হইত। দেবদাসীরা প্রতি মন্দিরে এইসব পদ সুন্দরিত্ত্ব স্বরে গাহিতেন। দক্ষিণে আমরা পার্বতীকে ‘বীণাবাদিনী মাতঙ্গী’ রূপেও দেখিয়াছি—অধ্ব-নারীশ্বরের কল্পনা দেখিয়াছি রাগ ও রাগিণীর যুক্ত মিলনে। মহালক্ষ্মীকেও দেখিয়াছি ‘বরবীণা মৃদুপাণি’রূপে।

আসামের বরগীতগুলি সুর ও সাহিত্যের সম্মিলন।

লোচন পিণ্ডিতের রাগতরঙ্গিণী অনুসারে শব্দ-সম্পন্ন স্বরে কোমলধৈবত হইলে মূল রাগ হয়। কিন্তু শংকরদেব বহু সংকররাগের প্রচলন করিয়া গিয়াছেন, যেমন রাগ মধুমাধবী, তুরবসন্ত ইত্যাদি। মহাপুরুষ শংকরদেবের আবির্ভাবের বহু পূর্বে হইতেই অসমীয়া ওজাপালির অনুষ্ঠান চলিয়া আসিতেছে। বেহুলা লীখন্দের গান, মনসা ভাসান, মনসামঙ্গল প্রভৃতি গ্রামা অঞ্চলে গীত হইত। শ্রম্বেয় শ্রীযুক্ত বাণীকণ্ঠ কাকতি মহাশয় বলেন, ‘সাহিত্য আর ধর্মজগত সেই বোরে নূতন যুগের আগমন সূচনা করিছিল। একালে লোকবজ্ঞন আর আন কালে অতর্কিতভাবে আধ্যাত্মিকতার ওখ আদর্শলি জনসমাজের মন আকর্ষণ—এয়ে অসমীয়া গীতসাহিত্যত বরগীতের ঐতিহাসিক বিশেষত্ব’। কথিত আছে যে কুর্চাবহারের বীর চিলায়ায় তাঁহার ভাষা কমলাপ্রিয়াদেবীর মূখে ‘পামর মন রামচরণে মন দেহ’ এই গীতটি শুনিয়া শংকরদেবের শ্রীচরণে আশ্রয় নেন।

প্রত্যেক সমাজের ইতিহাসে দেখা যায় যে যখনই কোনো ভাবব্লাবন আঁসিয়াছে তখনই নানা দিকে সমাজে তাহা স্ফূর্তি পাইয়াছে। বকুল কায়স্থের ‘কিতাবত-মঞ্জরী’ নামক গণিতের পুস্তক, কবিরাজ শিবজের জ্যোতিষচুড়ামণি, পুরুষোত্তম ঠাকুরের প্রযোগরত্নমালা ব্যাকরণ প্রসিদ্ধ। অনন্ত কন্দলী ও রাম সরস্বতীর কথা পূর্বেই বলিয়াছি।

প্রসিদ্ধ পদ্মপুরাণের কবি মনকর, দুর্গাবর, ষষ্ঠীবর প্রভৃতি বহু কবির নাম পাওয়া যায়। কবীন্দ্র সঞ্জয় রচিত পরাগল খাঁর অনুরোধে লিখিত পরাগলী মহাভারত চট্টগ্রামে লিখিত মহাভারত বলিয়া শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন দাবী করিয়া-ছিলেন। কোনো কোনো অসমীয়া সাহিত্যিক ইহাকে অসমীয়া ভাষায় পদমহাভারত বলিয়া পালটা দাবী করেন। তখনকার দিনের বাংলা ও অসমীয়া প্রধানতঃ লৌকিক সাহিত্য এবং এক মূল হইতে উৎপন্ন, এবং এখনকার দিনের ভৌগোলিক সীমার কঠিন বিচারও ছিলনা।

অনন্ত কন্দলীর কুমরহরণ, মহীরাবণ বধ, জন্মরহস্য কথাসূত্র, ব্রহ্মাসূত্র বধ প্রভৃতি বহু গ্রন্থ আছে। রাম সরস্বতীও ভীমচারিত, লক্ষ্মীচারিত, কুলাচল বধ, বথাসূত্র বধ, ভীষ্মপর্ব, দ্রোণপর্ব ইত্যাদি কাব্য রচনা করেন, শংকরদেবের আদেশে মহাভারতেরও কিছু অনুবাদ করেন। ইহার উপাধি ছিল ভারতচন্দ্র, ভারতভূষণ ও কবিচন্দ্র।

লক্ষ্মীচৰিতে সুলক্ষণা নারীৰ মध्ये লক্ষ্মী বাস করেন, এই কথা বলিতে গিয়া নারীৰ বর্ণনা যা করিয়াছেন তাহাতে কাব্যরসের বেশ আশ্বাদন আছে—

ললিত বলিত অঙ্গ কোমল লোচনা।  
ঈযত হসিত মুখ মরাল গমনা॥  
গৌরবর্ণা মৃদুদমিত ভাষণী বিমলা।  
মধ্যক্ষীণা দয়াবতী সর্বত্র সদৃশীলা॥

‘ভীমচৰিতে’ দেখি পার্বতী শিবকে বলিতেছেন—

ভিক্ষার চাউলে জানা পেট ন্দুপূরয়।

অতএব কৃষিকৰ্ম কর। এবং কি ভাবে কৃষিকৰ্ম করিতে হইবে তাহার মন্ত্ৰণা দিতেছেন।

মহাপদুৰুষ শঙ্করদেব মাধবদেবের বৈষ্ণব আন্দোলন রামায়ণ, মহাভারত পুৰাণের নানা আখ্যায়িকার মধ্য দিয়া জনচিন্তোপযোগী কাব্যে গাথায় নাটো রূপায়িত হইয়া উঠে।

বখাসদূর বধ, কুলাচল বধ, প্রভৃতি বধ কাব্যগুলিকে নিছক মধ্যযুগীয় allegoryর স্বেগে তুলনা করিলে ইহার সাহিত্যরস বিচার হইবেনা। এইসব পৌরাণিক কাহিনী হিন্দু সংস্কৃতির স্বেগে অঙ্গাঙ্গীভাবে বিজড়িত। ইহার মধ্যে কামক্ৰোধ-লোভমোহমদমাৎসৰ্যের রূপক থাকিলেও কাহিনীগুণিলর সাধারণ অর্থ করাই সমীচীন—

ফান্দিলো মায়ার পাশে                      কাল ব্যাধে ধায়া আসে  
কাম ক্ৰোধ কুস্তা খেদি যায়।

রত্নাকর কন্দলী, শ্ৰীধর কন্দলী, সার্বভৌম, গোবিন্দমিশ্র, বিদ্যা পণ্ডানন, কংসারি প্রভৃতি কবিগণ এই যুগের শঙ্করদেব মাধবদেবের সমসাময়িক। ভবানীপদুরিয়া গোপাল আভা, গোপাল মিশ্র, দামোদর বিপ্র, দামোদর দাসও প্রসিদ্ধ। গোপাল আতার ঘোষারত্ন, শঙ্খচূড়বধ মাহাসদূর বধ প্রভৃতি পুঁথি আছে। পরের যুগে কবিরাজ চক্ৰবর্তী লিখিত ধর্মধ্বজ কুশধ্বজের কন্যা বেদবতীর উপাখ্যান অবলম্বনে আর-একটি শঙ্খচূড়বধ কাব্য পাওয়া যায়।

চরিতকারদের মধ্যে রামচরণ, রামানন্দ ও দৈত্যারি ঠাকুর প্রধান। শঙ্কর চরিত, গুৰু চরিত প্রভৃতি শঙ্করদেবের জীবনী অবলম্বনে চৈতন্যচরিতা-মৃত, চৈতন্যভাগবত ইত্যাদি গ্রন্থের সমতুল্য। শঙ্করদেব মাধবদেবের তিরোধানের পর তাঁহাদের পুত্র চরিত ও জীবনী কাব্যে লিপিবদ্ধ করিবার একটি প্রথা দেখা যায় ও ইহা হইতেই চরিত-সাহিত্যের উদ্ভব। কৃষ্ণ ভারতীর সন্তানিশ্রয়, ভট্টদেবের সংস্প্রদায়ের কথা, রামনাথের সন্ত মৃত্যাবলী চরিতসাহিত্যকে বৃন্দজী ও পৌরাণিক সাহিত্য ও রাজলেখমালার মধ্যবর্তী এক সাহিত্যবিভাগে পৌঁছাইয়া দেয়। এই যুগের শেষ প্রতিভা ও প্রতিষ্ঠাবান সাহিত্যিক ছিলেন ভট্টদেব—তিনি দামোদর-দেবের শিষ্য। এর কথা-ভাগবত ও কথা-গীতা তৎকালীন অসমীয়া গদ্যের উৎকৃষ্ট নিদর্শন। সাত্ততলন্ত, ভক্তিসার, শরণসংগ্রহ ইত্যাদি সংস্কৃত পুস্তকেরও রচয়িতা ইনি। চরিতকথাগুলিই অসমীয়া জীবনী-সাহিত্যের আদি, ইহা অস্বীকার করা

চলে না। কথাগুরুচরিতের গদ্যরীতি সম্বন্ধে আলোচনা করিতে গিয়া সুসাহিত্যিক বিরিঞ্চকুমার বরুয়া বলিতেছেন—

“চরিত পুঁথির সর্বদেতে অপূৰ্ণ সাহিত্যিক নিপুণতারে বর্ণনার লগত কথোপ-  
কথনর সংযোগ সধা হৈছে। ভাব আরু ভাষার সমতা রক্ষার্থে আর রীতি সৌষ্ঠবর  
হেতু দীঘল আরু চুটি বাক্যের প্রয়োগ ঘটিছে। কথা ভাষার স্বচ্ছন্দ সাবলীল  
ভঙ্গীর হেতু একেখিনি বর্ণনাতে অথবা একটি ছন্দেতে নির্দেশক আজ্ঞাসূচক, প্রশ্ন-  
সূচক আদি বিবিধ বাক্যরীতির ব্যবহার হৈছে।”

কথা ভাষায় গল্পের স্বাভাবিক স্রোত কি রকম সুন্দরভাবে বহিয়া যায় তাহার  
একটি উদাহরণ তিনি দিয়াছেন—

“কলিঙ্গ রাজার মূখত বেথা রোগ হল। পাছে দুখত রাজা এনে অণ্গীকার  
করিলে বোলে মোর ব্যাধি যে এ চার পাবে তাকে মোর অধুঁরাজ্য দিম। তাকে  
শুনি অনেক দেশের অনেক বৈদ্য ধন্বন্তরী, অথর্ববেদী, আহি অনেক টকা বাথর  
রজত সুবর্ণ ভাঙি জাণণ করি খুবাই দিএ। ফোত মিছা।”

কলিঙ্গ দেশের রাজার মুখে ব্যাধি রোগ হইল। দুঃখে ও কষ্টে রাজা অণ্গীকার  
করিলেন যে আমার ব্যাধি সারাইয়া দিতে পারিবে তাহাকে অধিক রাজস্ব দিবেন।  
এই কথা শুনিয়া অনেক বৈদ্য, ধন্বন্তরী ও অথর্ববেদী আসিয়া অনেক টাকা রোপ্য  
লইয়া গেল। সবই মিথ্যা।

ইহার পরবর্তী শতাব্দীতেও বৈষ্ণব সাহিত্যের বিস্তৃতির যুগে বহু কবির  
নাম পাওয়া যায়। রামচন্দ্র বড়পাত্র গোহাঁঞর হয়গ্রীবমাধব, রংগনাথ শ্বিজের  
চণ্ডী, নীলকণ্ঠ দাসের দামোদরচরিত, কেশব দাসের ভাগবত, অনন্ত আচার্যের  
আনন্দলহরী, লক্ষ্মীনাথশ্বিজের শান্তিপু, পিথুরাজশ্বিজের মৃষলপর্ব, রাম-  
শ্বিজের মৃগাবতী চরিত, বিষ্ণুরাম শ্বিজের দাতাকর্ণ, জয়নারায়ণের লক্ষ্মীপতি-  
চরিত, কামদেবের অশোকচরিত, রামানন্দের শঙ্করচরিত, রামানন্দশ্বিজের মহামোহ,  
রামমিশ্রের হিতোপদেশ, দীনশ্বিজবরের মাধবসুলোচনা, রুদ্ররাম কবির নীতিরঙ্গ,  
গঙ্গারামদাসের সীতার বনবাস, রঘুনাথদাসের কথা-রামায়ণ প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছে।  
প্রত্যেক পুস্তক ও তার সাহিত্যিক অবদান সম্বন্ধে আলোচনা অসম্ভব। কিন্তু  
এই বিশাল সাহিত্য অবহেলার বস্তু নয়। এই বৈষ্ণব প্লাবিত যুগেও দেখি অনন্ত  
আচার্যের আনন্দলহরী তন্ত্রসম্মত সাধনার কাব্যে ইণ্ডিগত—

নাভির মূলত মণি পুরক কমল  
নীল জীমূতর বর্ণ সম দশদল  
অনাহত কমলর শূনা অতি বাজে।

অনাহত কমলের ধনি সাধক শূনিতেছেন—কিন্তু এই তন্ত্র-মতে সাধনা কেন?—  
‘বৈদিক দীক্ষাত বহুশ্রম’।

কৃষ্ণানন্দ শ্বিজের পূর্ণভাগবতে ‘পঞ্চ মহাভূতর আসন কহৌ শূনা . . ইড়া ও  
পিংগলা—নাড়ীর বিন্দু বহিছে—এই স্বরূপ পূর্ণরহস্য সংস্পৃগত আছে।’

দীনশ্বিজবরের মাধব-সুলোচনা নামক পাঁচালী কাব্যটি অতি মনোরম। কবির  
বর্ণনাশক্তি, উপমাপ্রয়োগ ও রসসৃষ্টির ক্ষমতা তাহার রচনাকে সার্থক করিয়াছে।  
নারীর বাম অঙ্গে কৃষ্ণতিল অতি সুলক্ষণ সন্দেহ নাই। কবি উপমা দিলেন—

বাম অঙ্গে আছে কৃষ্ণ তিল এক গোট।  
সুবর্ণ পর্বত যেন অঙ্গনের ফোট॥



বা যেখানে বিক্রম রাজার পুত্র মাধব সুলোচনার রূপখ্যাতি শুনিয়া উচ্চৈঃশ্রবাস বংশজাত ঘোটকে চড়িয়া সাগর পারে উপস্থিত মালিনীর কুঞ্জে আশ্রয় লইলেন, তখন বিদ্যাসুন্দরকেই মনে পড়ে। মালিনী সুলোচনাকে স্নানের ছলে নিদ্রিত মাধবের কাছে লইয়া গেল। গানের ধূয়ায় কবি দর্শকদের মনে কাব্যের ভাবী আভাস দিলেন—

ছার শয়নসুখ, দেখো প্রিয়ার মদুখ  
উঠ উঠ দেব যুবরাজ।

কিন্তু সেইদিনই সুলোচনার বিবাহের অধিবাসের দিন। কবি অতি সূক্ষ্মশীল, ঘটনার বিন্যাসে, ভাষার আবেগে গল্পটিকে যেরূপে বহুদূর অগ্রসর করিয়া লইয়া গিয়াছেন, তাহা প্রশংসারই যোগ্য। কিন্তু কবি যে মহাশেবতা, যে তপস্বিনী 'বিছাল অঞ্চল স্তম্ভ অবঞ্চল' তার প্রতি কাব্যিক স্বেচ্ছাচর্য করেন নাই। কারণ তাঁর মতে—

পুরুষের অনুরাগ যিমত ভাৰ্য্যাত।  
নারীর নাহিক তেনে প্রীতি পুরুষত ॥

অসমীয়া সাহিত্যের বহুতর ইতিহাসে অগ্ৰীক্সা নাট একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়া আছে। কাব্যের, নাট্যের, কীর্তনের উপজীব্য বস্তু ও মূল কথা কৃষ্ণকথা প্রচার। নানা রূপে, নানা ছন্দে, নানা প্রথায় এই অমৃতনিষাঙ্গিনী কাব্যকথা পরিবেশিত হইয়াছে ত্ব্ষিত তন্ত ক্লিষ্ট পৃথিবীর মানুষের জন্য—

ভাওনা করিবে কৃষ্ণ পূজিবে লাগিয়া।

রূপকের মধ্যে 'ব্যভিচারীভাব' থাকিবে না। ধূলিয়া নাচ, পুতুলনাচ, ঢাকঢোল জগবম্প সহিত গান, নানা ক্রীড়া কৌতুকের সহিত নৃত্যগীত ও মৃদুখোশ পরিয়া কথাকলি ধরনের নৃত্যগীতও প্রচলিত ছিল। ওজাপালীর কথা পূর্বেই বলিয়াছি। পার্বত্য জাতিদের মধ্যেও নৃত্যগীতের বিশেষ আদর ছিল ও আজও আছে। মনসা-পূজায় দেওধানী নাচের রেওয়াজ ছিল। শূভঙ্কর কবি পল্লীহস্তমুদ্রাবলীতে এইসব নৃত্যগীতাদির সবিশেষ পরিচয় পাওয়া যায়। বিশেষজ্ঞদের মতে সংস্কৃত নাটক অভিনয়ে বিজয়বৈজয়ন্তীর যুগ, ষষ্ঠ ও সপ্তম শতাব্দী! দশম শতাব্দীতে কবি রাজশেখর কপ্লরমঞ্জরী প্রাকৃত্তে রচনা করেন। অধ্যাপক যাজ্ঞিকের মতে মধ্যযুগীয় মহানাটক অভিনয়ে প্রাচীন প্রাকৃত্তী রীতির কিছুটা বর্তমান ছিল। অসমীয়া নাটক এই প্রাচীন রীতি ও ওজাপালীর মিশ্রণ। অসমীয়া নাটকে আমরা সূত্রধার গায়ন ও বায়ন অর্থাৎ রীতি ও বাদ্যকার দেখি। এখানেও কিন্তু বিদুষকের অভাব। ভবভূতির নাটকেও বিদুষকের বিশেষ স্থান নাই।

অসমীয়া নাটকের প্রিমূর্তি হইতেছে, নাট, যাত্রা ও ঝুমুর।

শিল্পশাস্ত্রমতে কলা চৌষটি। তন্মধ্যে নৃত্য, গীত, বাদ্য, নাট, চিত্রকরণ, সূত্রক্রিয়ায় পুতুলনাচ, নাটকাদি দর্শন, মাল্যারচন, পুতপবিন্যাস, নেপথ্য বা বেশ রচনা, কেশবিন্যাস, তিলক, রচনা, কোঁচুমার অর্থাৎ কুরূপকে সুরূপ করিবার সাজসজ্জা, মানসী কাব্যক্রিয়া, বৈতালিকী বিদ্যা প্রভৃতি প্রধান। স্বয়ং শঙ্করদেব নিজে চিত্রাঙ্কণ বিদ্যা অভ্যাস করিতেন। চিহ্নযাত্রা—

তুলি হাতে লৈয়া বৈকুণ্ঠের পট আঁকিলা।

আবার দেখি—

হিঙ্গুলে হারিতাল তেতিক্ষণে আনিলন্ত।  
যন্ত্র করি পটে বৈকুণ্ঠক লিখিলন্ত॥

বৃন্দাবন-মথুরার যত লীলা—

করিলন্ত পটতাত চিত্রক তুলিলা।

অসমীয়া নাটকে সূত্রধার মধ্যস্থ পদ্য—গ্রীক কোরাসের মত নাটকের বিষয়বস্তু দর্শকদের বুঝাইয়া দেন।

শ্রীযুক্ত কালীরাম মেধী বৈষ্ণব ও বৈষ্ণবোত্তর যুগের অসমীয়া সাহিত্যকে কাব্য-নাটক, বিজ্ঞান ও শিল্পকলা, নীতি ও লোকাচার এই চারিভাগে বিভক্ত করিয়াছেন। প্রাচীন সাহিত্যের বহুলাংশই পদ্য এবং এই পদ্যগ্রন্থের বেশীর ভাগই ধর্ম ও পুরাণ কথা অবলম্বনে। শঙ্করদেব, মাধবদেব, অনন্ত কন্দলী, রামসরস্বতী, ভট্টদেব, সার্বভৌম ভট্টাচার্য, পদ্যমোক্ষম গজপতি, কবি অনির্দুন্দ্ব, পীতাম্বর দ্বিজ, বিদ্যাপণ্ডানন, কংসারি, গোপালমিশ্র প্রভৃতি ৬১ জন কবির ও তাঁহাদের কাব্যের নাম পাই। ইহাদের মধ্যে অনেকেই ‘নানাগ্রন্থ সংগ্রহ করিল এক ঠাই’। মহাভারতের অষ্টাদশ পর্ব, রামায়ণের সপ্তকান্ড, হরিবংশ, ভাগবত, মার্কণ্ডেয় চণ্ডী, শ্রীমদ্ভগবত পু্রাণের উপাখ্যানই এইসব কাব্যের উপজীব্য বিষয়। প্রাচীন ওজাপালীই অসমীয়া নাটকের পূর্বরূপ। শঙ্করদেব ও মাধবদেবের নাটকের কথা পূর্বেই বলিয়াছি। কালীয়দমন, পারিজাতহরণ, পঙ্কপ্রসাদ, রুক্মিণীহরণ, যে কোনো সাহিত্যের নাটকের সহিত তুলনীয়। দৈত্যবি ঠাকুরের সামন্তহরণ, রামচরণ ঠাকুরের কংসবধ, গোপাল আটার বলিছলন, মাধবদেবের ভূমি লুটুয়া, পিপরাগদুচুয়া, অনন্ত কন্দলীর সীতার পাতালপ্রবেশ প্রভৃতি নাটক আজও জনমনকে আনন্দ দেয়। নির্ধারামের নীতিরঙ্গ, পরশুরামের ধর্মপদ্য, রামসরস্বতীর ব্যাধচরিত, শ্বিজ-গোস্বামীর হিতোপদেশ, বড়পাত্রের হস্তগ্রীবমাধব, রামস্বজেন মৃগাবতীচরিত শিব-শর্মার প্রভাসবর্ণনা কবিতায় রোমান্সের স্থান অধিকার কবিয়া আছে।

জীবনী-সাহিত্য বা চরিত-সাহিত্য অসমীয়া সাহিত্যের আর-একটি বৈশিষ্ট্য। গুরুচরিত, গুরুলীলা, গুরুবংশাবলী, শঙ্করচরিত, গোবিন্দচরিত, সন্তমুণ্ডাবলী প্রভৃতি ২৩টি গ্রন্থের নাম ও পরিচয় পাওয়া যায়। কয়েকটি নিজস্ব ভঙ্গী ও কবিত্বের পূর্ণ।

রামসরস্বতীর গীতা, শঙ্করদেবের অনাদি পাতন ও ভট্টদেবের গদ্যগীতা, দর্শন ও তত্ত্ব সম্বন্ধীয় প্রধান পুস্তক।

জ্যোতিষশাস্ত্রে কবিরাজ সরস্বতীর ভাস্কর্য্য কথ্য পূর্বেই বলিয়াছি। স্বপ্নাধ্যায় ও কর্মফল বলিয়া আরো দুটি পুস্তকের পরিচয় পাওয়া যায়। জ্যোতিষ সম্বন্ধে অহমদের ‘দিনচোয়া’ পুস্তিকে Ahom book of Divination বলা হইত। কবিরাজ চক্রবর্তীর সূর্যসিদ্ধান্তের অনুকরণে ভাস্কর্য্য অনাতম। অহম রাজাদের সময় দৈবজ্ঞদের অত্যন্ত প্রভাব ছিল। প্রত্যেক সেনাবাহিনীর সঙ্গে দৈবজ্ঞ গণক থাকিতেন। তাঁহারা শত্রুপক্ষকে আক্রমণ করিবার সঠিক সময় নির্দেশ করিয়া কালকাল বিচার করিতেন। অসম বরঞ্জীতে দেখিতে পাই মৃৎল আসাম সংঘর্ষের সময় রাজা রামসিংহের সহিত যুদ্ধকালে বিখ্যাত অসমীয়া বীর লাচিত বড়ফকনের বাহিনীতে শ্রীঅচ্যুতানন্দ দলই লাচিতবাহিনীর আচার্যগণক ছিলেন। অভিনয়,

সম্বন্ধে খ্ৰীষ্টমত্ৰাবলী একটি প্ৰামাণ্য পুস্তক। হোৱা মত্ৰাদ্ৰ ব্যবহাৰ ইহাতে লিপিবদ্ধ।

এই যুগেৰ অসমীয়া সাহিত্যেৰ একটি প্ৰধান বিভাগ ব্ৰহ্মজ্ঞী সাহিত্য। অসমীয়া ব্ৰহ্মজ্ঞীদেৰ কথা ভাৰতপ্ৰসিদ্ধ এৰং ইহাৰ সম্বন্ধে পৰে সৰ্বশেষ আলোচনা আছে। সুৰ্য্যখৰি দৈবজ্ঞেৰ দৰং ৰাজবংশাবলী, ৰতিকান্ত ম্বিজ ও সুৰ্য্য দেবাম্বিজৰ ও মাধবাম্বিজৰ ৰাজবংশাবলী ও ৰাণীৰাজা এই ঐতিহাসিক সাহিত্যেৰ পৰ্বায়ে পড়ে।

সংগীত সাহিত্যেও অসমীয়া কৃষ্টি সমৃদ্ধ। শঙ্কৰদেবেৰ কীৰ্তন, মাধবদেবেৰ নামঘোষা, বড়গীত-গীতিৰামায়ণ, হৃদয়ানন্দেৰ গীৰামকীৰ্তন এই কৃষ্টিৰ পৰিচয়। কাশীনাথেৰ অঙ্কেৰ আৰ্ঘ্য ও চাং কং ফুকনেৰ ব্ৰহ্মজ্ঞীতে পুৰ্ববিদ্যাৰ পৰিচয় পাওয়া যায়।

লোকসাহিত্য হিসাবে ডাক-ভণিতাগুলি পূৰ্বযুগেৰ ঐতিহ্য বহন কৰিলেও অনেক বচন এই যুগে পুনৰ্নিখত ও লিপিবদ্ধ হয়; এইগুলি সমাজবিন্যাস ৰীতি-নীতিৰ পৰিচায়ক।

অসমীয়া কথাসাহিত্য ও গদ্যসাহিত্যেৰ বেশী প্ৰসাৰ না থাকিলেও ইহাৰ ক্ৰমোন্নতি ও ভাষা চিন্তাকৰ্ষক। ভট্টদেবেৰ কথাগীতাই অসমীয়া সাহিত্যেৰ প্ৰথম সাহিত্যিক গদ্য। মন্তপদ্বিহ ইহাতেও গদ্যেৰ একটু আভাস পূৰ্বে দেওয়া হইয়াছে। স্বৰ্গনাৰায়ণদেব মহাৰাজেৰ জন্মচৰিত ইহাতে অসমীয়া গদ্যেৰ একটু নমুনা দিতোঁছ—

“পূৰ্বে বশিষ্ঠ মুন দিখো নদীৰ অগ্ৰত বাৰাণসীতুল্য পবিত্ৰ ক্ষেত্ৰত নিৰ্বাস কৰি পুৰুষচৰণ কৰিবকা ইচ্ছা কৰিলে, নদীকো বশিষ্ঠ নাম দিবলৈ ইংসা কৰিলে।”

অসমীয়া ইতিহাসে Vasishta Cult বা বশিষ্ঠবাদেৰ প্ৰভাব অত্যন্ত প্ৰবল। প্ৰত্যেক ব্ৰহ্মজ্ঞীতেই বশিষ্ঠেৰ আগমন, তপ জপ ও তীৰ্থবাসেৰ কথা আছে। মহাৰাজ কমলেশ্বৰ সিংহেৰ ৰাজত্বকালে হৰগৌৰী-সম্বাদ নামে একটি পুস্তক ৰচিত হয়। ডক্টৰ প্ৰবোধচন্দ্ৰ বাগচী ইণ্ডিয়ান হিষ্টোৰিকাল কোয়ার্টাৰলিতে ইহাৰ সম্যক সমালোচনা কৰিয়াছেন। এই পুস্তকটি প্ৰাচীন অসমীয়া কথাসাহিত্যেৰ একটি সূচাৰু নমুনা।

ৰবীন্দ্ৰনাথেৰ ভাষায় বলা যাইতে পাৰে অসমীয়া সাহিত্যে বাৰে বাৰে মাংসপেশল গদ্যেৰ পিছনে কলাবতী কবিতাবধু ছায়াবৃত কটাক্ষ সহযোগে দৰজাৰ আধেখোলা অবকাশ দিয়া উৰ্দ্ধক মাৰিতেছেন। বাক্ ও অবাক্ বাঁধা পড়িয়াছে কাবোৰ ছন্দে।

অনেকে বলেন যে অসমীয়া বৈষ্ণব কাব্যে জয়দেব, চণ্ডীদাস, বিদ্যাপতি, ৰায় ৰামানন্দেৰ পৰকীয়া ৰস নাই এৰং এই মধুৰ তত্ত্ব তাঁহাৰা পৰিবেশন কৰিতে পাৰেন নাই। পূৰ্বেই বলিয়াছি খ্ৰীশঙ্কৰদেবেৰ দাস্যভাবই এই মনোবন্তিৰ প্ৰধান কাৰণ। আৰ একটি কাৰণ বিবৃত কৰিতোঁছি। অনাসক্ত প্ৰেম যে স্তৰে উঠিলে ‘ৰজকিনীৰূপ কিশৌৰী স্বৰূপ’ ‘কামগন্ধনাহি তায়’ ইয়া প্ৰেমেৰ আধাৰকে ভূৰ্জবৃক্ষ ত্ৰিভুবন-বাপী বেদমাতা গায়িত্ৰীৰ বৰণীয় তেজৰে বিশ্বব্যাপকতাৰ উপলব্ধিতে পৌঁছাইয়া দেয় সেই প্ৰেমেৰ কম্পনা অসমীয়া বৈষ্ণব সাহিত্যে স্ফুট হয় নাই এ তথ্য স্বীকাৰ কৰিলেও এই বৈষ্ণব সাহিত্যকে কিছুমাত্ৰ ক্ষুণ্ণ কৰা হয় না। এই মধুৰ ৰসতত্ত্ব ও সাধন অৰ্বাচীন অনভিজ্ঞ ও অনধিকাৰীৰ হাতে দুৰ্বোধ্য ও ইন্দ্ৰিয়গ্ৰাহ্য ইয়া ভালোৱা চেষ্টে মন্দই কৰিয়াছে এৰ অভিজ্ঞতা কামৰূপেই সহজসাধনেৰে মথোই ছিল। সহজিয়াবাদই কালে বৈষ্ণব ও তান্ত্ৰিক দুই মতে বিভক্ত হইয়া যায়। শক্তিবাদীৰ উপাস্য হইলেন শিব ও পাৰ্বতী, ভৈৰব ও ভৈৰবী—সেখানেও পম্ৰ্থা হইল পম্ৰ্যাচাৰ

বীরাচারের মধ্য দিয়া দিব্যাচারে পৌঁছনো—কামময় জীবনের পবিসমাপ্তি আশ্রয়কাম, পূর্ণকাম হইয়া। বৈষ্ণববাদীর কাছেও তাহা মূর্ত হইল রাধাকৃষ্ণরূপে। পদ্মাবতী-চরণচারণচক্রবর্তী জয়দেবই এই বৈষ্ণবসাধনার নতুন উদ্গাতা। ভক্তের সাহিত্য ভগবানের মিলন, ব্রহ্মাস্বাদ সহোদরের মধ্য দিয়াই—দেহের প্রত্যেক অনুভূতিই দেহাতীত ইন্দ্রিয়াতীতকে পাইবার জন্য কৃষ্ণেন্দ্রিয় প্রীতি ইচ্ছা।

মনে হয় মহাপুরুষদের গভীর অন্তর্দৃষ্টি এই সত্যকে ক্ষুদ্র করে নাই, বরং তাঁহারা উপলব্ধি করিয়াছিলেন যে পরকীয়া ভাবের মধ্য দিয়া যে রসসাধনা, জনসাধারণকে তাহার উপযুক্ত হইতে হইলে প্রেম, ভাগ ও তপস্যার প্রয়োজন। সাধারণ মানুষের পক্ষে অতিমানবী ভাব প্রায় অসম্ভব। লরার প্রতি পেট্রার্ক, বিয়্যাট্রির প্রতি ডাণ্টে বা ভিটোরিয়া কলোনার প্রতি মাইকেল এঞ্জেলোর প্রেমকে আমরা platonic বা অহেতুকী বলি। গোড়ীয় বৈষ্ণব কবিদের প্রেম শুদ্ধ অহেতুকী নয়, দেহবর্জিতও নয়—সম্পূর্ণভাবে কারণপূর্ণ—তাই অসমীয়া বৈষ্ণব কবির সাধনার অন্য পন্থা ধরিলেন—কৃষ্ণের কিস্কর তাঁরা।

অবশ্য গোপীভাব তাঁহাদের সাহিত্যে নাই, একথা বলিলে একটা দ্রাস্ত ধারণার সৃষ্টি হয়। কিন্তু সেখানে অতিমানবীয় দার্শনিক আরোপ নাই। উদ্ভব যখন বৃন্দাবনে গেলেন তখন গোবিন্দের বার্তা কি, তিনি কুশলে আছেন কিনা জানিবার জন্য গোপিনীরা অত্যন্ত ব্যস্ত হইয়া উঠিলেন। যোগমায়া উপাশ্রিত হইয়া শারদোৎসবের রজনীতে কেলিগোপাল ক্রীড়া করিয়াছিলেন। 'রেমে বমেশঃ' এই মানবীর ভাবই প্রত্যেক গোপী স্মরণ করিতে লাগিলেন সজলচক্ষে।—

কেহো গোপী বলে কেহো বান্ধব উদ্ভব  
রজক আসিব আর প্রাণর বান্ধব

আর একজন বলেন—

অনেক রাজার কন্যা বিহাইল মাধব  
এখন আর আমাত কোন কাজ

আবার অন্যজনের স্মৃতি উথলিয়া উঠিল, এইখানেই রাসকেল করিয়াছিলেন—

আমার কণ্ঠত কৃষ্ণ ধরি বাহুমৌলি

সাধারণ প্রেমিক নরনারীর সাধারণ সম্পর্কে মানবী করিয়া কবি চোখের সামনে ধরিয়াছেন। দোষ-ত্রুটি নীতিজ্ঞান সব লোপ পাইয়াছে একটি গুণে—তাঁদের প্রীতিবিমুগ্ধতায়—

ভকতর বশ্য হরি জানিবা নিশ্চয়

এবং

তাক্স লাগ তুমি যত আকুল  
তোমাসাক লাগে কৃষ্ণ তেনয় ব্যাকুল

গোপীভাব যে তাঁরা জানিতেন না তাহা নয়—কিন্তু ব্রহ্মার দর্শন ভাব—লক্ষ্মী-দেবীও নারায়ণের বক্ষে থাকিয়াও যে রস পান না সে রসের সাধনা সাধারণের জন্য নয়

এই তথ্যও তাঁহাৰা জানিতেন। সেই জনাই শ্রীৰাধাৰ বিশেষ আবিৰ্ভাব তাঁহাদের সাহিত্যে নাই। অবশ্য মাধবদেবের গীতকবিতায়, রামসরস্বতীর গীতগোবিন্দে ও কলাপচন্দ্রের রাধাবিজয়ে শ্রীরাধাৰ একটি পূৰ্ণাচিত্ৰ অসমীয়া সাহিত্যে আছে, একথা সাহিত্যিকৰা বলেন। অসমীয়া সাহিত্যের রাধাৰ মধ্যে শিশুসুন্দৰ দৃষ্টিমিহ আছে, আদিত্যকাক তীৰ্থতা নাই। শ্রীরাধা শ্রীকৃষ্ণকে চোৱা অপবাদ দিতেছেন, ভৰ্ৎসনা কৰিতেছেন, আবার আলাপ কৰিতেছেন এই পর্যন্ত। যদিও উদ্ভব গিয়া দেখিলেন যে অস্মিচ্চৰ্মসার হইয়া ‘রাধিকা গোসানী কৃষ্ণ চিন্তায় মগ্ন’।

## ৫. বুরঞ্জী সাহিত্য

পূৰ্বপুৰুষের প্রণাম আমাদের সংস্কৃতির একটা পুণ্য অঙ্গ। কিন্তু আমাদের দুৰ্নাম যে ভারতবর্ষে ইতিহাস লিপিবদ্ধ হয় না। পিতৃপুৰুষদের শ্রদ্ধা তপণ কবি, বলি ‘তৃপাতু’, কিন্তু তাঁহাদের শৌৰ্য বীৰ্য, ক্ষয় ক্ষতি, কথা ও কাহিনীর খবর রাখি না। এ দুৰ্নাম সত্য কি মিথ্যা, সে সম্বন্ধে নানা মতভেদ থাকিতে পাৰে। আসামে বুরঞ্জীকৰ অতি কৃতিত্ব, শ্রদ্ধা ও আগ্ৰহের সহিত দেশের ইতিহাস লিপিবদ্ধ কৰিয়া রাখিয়াছেন। এই বুরঞ্জীগুণি বহু প্রাচীন নয়, ও তাহাদের ঐতিহাসিকতাকে নানাভাবে কৃষ্টিপাথরে বিচাৰ কৰিতে হয়, ইহাও সত্য; তবে কয়েকটি বুরঞ্জীতে সাহিত্যিক সম্পদ ফুটিয়া উঠিয়াছে, এ বিষয়ে সন্দেহ নাই। বুরঞ্জীৰ মধ্য দিয়া অসমীয়া গদ্যও সম্পূৰ্ণ ৰূপ পাইয়াছে। ডাঃ গ্ৰিয়ারসন্ লিখিতেছেন—

The Assamese are justly proud of their national literature. In no department have they been more successful than in a branch of study in which India as a rule is curiously deficient. The historical works of Buranjis are numerous and voluminous.

আসামে বুরঞ্জীগুণি প্রধানতঃ কৌলবিবৰণী হিসাবে অহমরাজগণ ও তাঁহাদের পার্শ্বমিত্ৰ ভ্ৰমাতাদের কাহিনী। ঐতিহাসিকেরা এই কাহিনীগুণিৰ বিচাৰ-বিশ্লেষণ কৰিয়া সাময়িক ঘটনাপুঞ্জের এক আলোখা প্রস্তুত কৰিয়া লইয়াছেন। সাহিত্যিক ও রসবেত্তার বিচাৰেও এই বুরঞ্জীগুণি মূল্যবান। এই প্রসঙ্গে আসাম গভৰ্নমেণ্টের Department of History ও Antiquarian Studies বিভাগের অধ্যক্ষ ডাঃ শ্রীযুক্ত সূৰ্যকুমার ভূঞাৰ দান সম্বন্ধে কিছু না বলিলে বুরঞ্জী সাহিত্যের কথা অসম্পূৰ্ণ থাকিয়া যায়। লোকচক্ষুৰ অন্তৰালে এই মনীষী প্রায় একক আসাম বুরঞ্জী-সাহিত্যের সংগ্রহ সম্পাদনা ও আলোচনা কৰিয়া শুধু আসাম নয় সমগ্র ভারতবর্ষের ইতিহাসে কৃষ্টিবিচাৰের এক নূতন দিক খুলিয়া দিয়াছেন, তাহাৰ সমাক্ষ পৰিচয় অনেকেই জানেন না। তিনি শুধু ঐতিহাসিক নন, কবি, গল্প-লেখক, প্রবন্ধকাৰ এবং শুধু অসমীয়া নয়, ইংরেজী ও বাংলাতেও লিখিয়া থাকেন। তাহাৰ বড়ফুকনৰ গীত (বদনচন্দ্র বড়ফুকন, যিনি ব্ৰহ্মবাসীদের আসামে লইয়া আসেন), তাহাৰ আসাম জয়বীৰী (রানী জয়মতী ও অন্য নারীদের পুণ্যকাহিনী), পঞ্চমী, আমিনা, উষা, বিজুলী, শিলা না হই ফুল প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য রসসৃষ্টি।

ভাঁহার কবিতাপুস্তক নির্মালি (নির্মাল্য) স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ-স্বারা 'অসমীয়া ভাষার মধ্যে আধুনিক কালের বাধামুক্ত গীতোচ্ছ্বাসের প্রবাহ' বলিয়া অভিহিত হইয়াছিল।

মোটামুটি অসমীয়া বুর্জীদের পরিচয় এইরূপ—

১. আসাম বুর্জী—কাশীনাথ তামূলী ফুকন ও রাখানাথ বরবরুয়া ও হরকান্ত বরুয়া কর্তৃক ১৮৪৪ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত। ইহাতে ১২২৮ খ্রীষ্টাব্দে হইতে ১৮২৬ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত স্বর্গদেব অহমরাজদের কাহিনী লিপিবদ্ধ আছে।
২. কামবুর্জী—অসম মুঘল যুদ্ধের এক প্রাচীন কাহিনী।
৩. তুঙ্গখুণ্ডিয়া বুর্জী—১৬৮১ খ্রীষ্টাব্দ হইতে ১৮২৬ সাল পর্যন্ত তুঙ্গখুণ্ডিয়া অহম রাজাদের কাহিনী।
৪. দেওধাই অসম বুর্জী—প্রাচীনকাল হইতে ১৬৪৮ খ্রীষ্টাব্দ অর্থাৎ রাজা জয়ধ্বজ সিংহের রাজত্বকাল পর্যন্ত বিবরণী। ইহাতে রাজাদের বিবাহ, জ্যোতিষতত্ত্ব, দৈবজ্ঞদেব ক্রিয়াকলাপ, অন্য রাজন্যবর্গের সহিত সম্পর্ক, আতা বুঢ়াগোঁহাইয়ের ইতিহাস লিপিবদ্ধ আছে।
৫. আসামের পদাবুর্জী—দুর্দিত্তরাম হাজারিকা ও বিশ্বেশ্বর বিদ্যাদিগণ কর্তৃক ১৬৭৯ খ্রীষ্টাব্দ হইতে ১৮৫৯ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত পদো ইতিহাস।
৬. কাচারী বুর্জী—প্রাচীন কাচারের ইতিহাস অবলম্বনে প্রাচীনকাল হইতে কাচাচী রাজা তাম্বধ্বজনারায়ণ ও অসমীয়া নৃপতি স্বর্গদেব রুদ্র সিংহের রাজত্বকাল পর্যন্ত একটি প্রাচীন কাহিনী।
৭. জয়ন্তিয়া বুর্জী—প্রাচীন জয়ন্তিয়ার ইতিহাস অবলম্বনে প্রাচীনকাল হইতে জয়ন্তিয়ারাজ রাজা লক্ষ্মীসিংহ ও অসমীয়া নৃপতি স্বর্গদেব শিবসিংহের রাজত্বকাল পর্যন্ত একটি ধারাবাহিক কাহিনী।
৮. ত্রিপুরা বুর্জী—ব্রহ্মকন্দলী ও অজুর্ন বৈরাগী নামক ত্রিপুরা রাজসভায় রাজা রুদ্রসিংহের দুই দ্বতের দ্বারা লিখিত ত্রিপুরারাজ্যের সমসাময়িক ঘটনার কাহিনী।
৯. অসম বুর্জী—গোহাটির স্কুলাব মহান্ত্রিক নিকটে প্রাপ্ত 'অসম বুর্জী' অহমরাজ্যের একটি সম্পূর্ণ ধারাবাহিক ইতিহাস। ডাঃ ভূঞার মতে লিখিত বড়ুকনের দৈবজ্ঞপ্রধান সমুদ্রচুড়ামণিই ইহার রচয়িতা। ডাঃ ভূঞা বলেন "The book is a historical classic and a literary masterpiece of the first order, parallel to which very few vernacular literatures of India possess"
১০. পাদশাহ বুর্জী—সপ্তদশ শতাব্দীর একটি অসমীয়া বুর্জী। ইহাতে প্রথম মুসলমান আক্রমণ ও পিথোর রাজা হইতে মুঘলবংশের সুলতান আজম তারা পর্যন্ত বর্ণিত হইয়াছে।

প্রসংগক্রমে বলা যায় যে, 'বহরীস্তানই ঘয়বী' বা গোহাটির মুঘল ফৌজদার মীরজানতান, মুঘলদের বণ্ণ, বিহার, আসাম, উড়িষ্যা বিজয়ের পারসিক ভাষায় লিখিত পুস্তকে এই সময়ের বণ্ণ ও আসামের অনেক তথ্য পাওয়া যায়।

ডাঃ ভূঞার মতে এইসব গ্রন্থ ছাড়াও ঐতিহাসিক ঘটনা সম্বলিত বহু বুর্জী পাওয়া যায়—যাহার সাহিত্যিক মূল্য ও ঐতিহাসিক তথ্য দুইই আছে। যেমন

ভবানীপুৰ গোপালদেব বিৰচিত নৱনাৰায়ণ চিলাৰায়ের অসম আক্ৰমণের কাহিনী, ভদ্ৰ চাৱদাস প্ৰণীত গদাধৰ সিংহের বৈষ্ণবনিৰ্বাচন, ৰুদ্ৰসিংহের মোহন্তদের পৃষ্ঠপোষকতা, মোঘামৰীয়া বিদ্রোহের কাহিনী হিসাবে 'খম্বোদয়' নামে নাটক, সতী জয়মতীৰ গীত, ৰাধাৰুক্মিণীৰ গীত, মনিৰাম দেওয়ানের গীত। তাহা ছাড়া 'দৰংৰাজবংশাবলী'তে কোচ ৰাজাদের আদিকথা ও দৰং ৰাজাদের ইতিহাস পাওয়া যায়। দৰংৰাজবংশাবলীৰ দ্বিতীয় খণ্ড সূৰ্যদেবাম্বজ কৰ্তৃক ৰাজা গৌৰীসিংহের সমসাময়িক দৰংৰাজের ভ্রাতৃপুত্ৰ গন্ধৰ্বনাৰায়ণের আদেশে ৰচিত হইয়াছিল।

প্ৰত্যেক বুৰঞ্জী ও তাহাদের সাহিত্যিক ও ঐতিহাসিক মূল্য নিৰূপণ এখনে সম্ভব নয়। দু'একটি বুৰঞ্জীৰ সামান্য আলোচনা কৰা যাক। অসম বুৰঞ্জীৰ প্ৰথমেই প্ৰথম অধ্যায়ে অহম স্বৰ্গদেবদের উৎপত্তিৰ কথা লিখিত আছে। কিম্বদন্তী যে, বৰ্ষিষ্ঠের অভিৰূপে শ্যামাবিদ্যাধৰীৰ গৰ্ভে ইন্দ্ৰের ওৱসে প্ৰথম স্বৰ্গনাৰায়ণদেবের উৎপত্তি। অন্য এক বুৰঞ্জীতে দেখি ইন্দ্ৰ বলিতেছেন—

“আমি সকলো দেবতার মধ্যে ৰাজা তথাপি আমাৰ সন্তানৰ পৃথিবীত ৰাজত্ব নাই। অতএব মোৰ সন্তানকো প্ৰতিবত ৰজা হবলৈ পঠাও। এই বলি লাউখে অৰ্থাৎ বিম্বকৰ্ম্মক আজ্ঞা দিলে। পাচে বিম্বকৰ্ম্মই চোমদেও নামে ইন্দ্ৰৰ মনোগত-ৰূপে জন্ম তৈয়াৰ কৰি দিলে.. খুনলদুংগ খুনলাই দুইকে পঠাবলৈ জনালত ইন্দ্ৰে স্বিকার কৰি এই আজ্ঞা কৰিলে বোলে খুনলদুংগ তুই বৰ, ৰজা হবি, খুনলাই সৰু তোর লাগত জুবৰাজ ৰূপে থাকিব।”

অন্য একটি কিম্বদন্তী এইৰূপ (ইন্দ্ৰবংশীয় ৰাজাৰ বিবৰণ, আসাম বুৰঞ্জী):—

“শোণিতপুৰ বা ইদানীক তেজপুৰ জিলাৰ অন্তৰ্গত ভৈৰবী নদীৰ পৰা দিক্ৰবাসিনী অথচ উজান সদিয়া কেচাইখাতী পৰ্ব্বত সোমার পিঠি বোলে.. এক সময় শচি ও ইন্দ্ৰ উভয়েই কামোদ্ভূত হৈ আনন্দে ক্ৰীড়া কৰি ফুৰিছিল। সেই পৰ্ব্বতৰ গুহাতে বৰ্ষিষ্ঠ মূৰ্তি থাকে। তাৰে পৰা স্নান কৰিবলৈ যাওঁতে তেওঁৰ পুষ্পবাটিকাতে ক্ৰীড়া কৰা দেখি কুপিত হৈ ইন্দ্ৰদেবতাক অন্তাজ ও অন্তাজস্মীত পতিত হওক্ বুলি শাপ দি..”

কথাসাহিত্য হিসাবে ও ভাষাৰ মিশ্ৰণ ও বিকাশের পক্ষাতি হিসাবে এই বুৰঞ্জী-গুৰ্ণি মূল্যবান।

প্ৰায় ছয় শত বৎসৰ ধৰিয়া অহমৰা ব্ৰহ্মপুত্ৰ উপত্যকায় ও তন্মিকটবৰ্তী ৰাজ্য-উপৰাজ্যগুৰ্ণিতে আধিপত্য কৰিয়াছিল। প্ৰাচীন কামৰূপীয় ভাষাৰ উপৰ তাহাদের আনীত মনঃক্ৰমের টাই ভাষাৰ কিছুটা প্ৰলেপ পড়িয়াছিল। কিন্তু বিজ্ঞেতাৰাই ক্ৰমশঃ বিজিত হইয়া পড়িয়াছিল এবং ধৰ্ম, সাহিত্য, জ্ঞান-বিজ্ঞান সব বিষয়ে হিন্দুভাষাপন্ন হইয়া নিজেদের নাম পৰ্ব্বত পৰিবৰ্তিত কৰিয়াছিল।

সম্ভবতঃ শতাব্দীৰ প্ৰথম পাদে অহমৰাজ স্বৰ্গদেব প্ৰতাপ সিংহের (১৬০০-১৬৪১ খ্ৰীষ্টাব্দ) সময় অহম মূঘল সংঘৰ্ষ বাধে। মৌৰজুমলা অহমদের পৰাজিত কৰিয়া সন্ধিপত্ৰ করেন। সেই দলিলটিৰ যে ৰূপ অসম বুৰঞ্জীতে পাওয়া যায় সেটি হিন্দুস্থানী অসমীয়া সংস্কৃত, ফাৰসিৰ এক সংকৰ ভাষা। ‘লিখিতং শ্ৰীৰাজা জয়ধ্বজ সিংহ ৰাজা আচাম সুলতান সুলতানকে খলমকে উক্ত’ ইত্যাদি। এই বুৰঞ্জীতে কয়েকটি কূটনৈতিক পত্ৰের সারমর্মও উল্লেখ আছে। সেইগুৰ্ণিৰ সাহিত্যিক মূল্য কম নয়—যেমন কোচ নৃপতি প্ৰাণনাৰায়ণ লিখিলেন—আপনিও ৰাজা হৱাইয়াছেন, আমিও তদুপ আমৰা দুইজনই ৰাজ্য ফিৰিয়া পাইয়াছি। ৰামচন্দ্ৰ, সুৱথ, যুধিষ্ঠিৰও একদিন ৰাজ্য হৱাইয়াছিলেন, কিন্তু তাহাতে তাহাদের

মহাগৌরবের কিছুমাত্র লাঘব হয় নাই—আমাদের দুই রাজ্যের মধ্যে যেন বন্ধুত্বের সূত্র ছিন্ন না হয়। অহম রাজ্যও তার প্রতিধ্বনি করিয়া বলিলেন—বন্ধু, সূর্য একবার অস্ত গেলো পুনরায় প্রাতে উদিত হয়, আমি পুনরায় বন্ধুত্বের আয়োজন করিতেছি, আপনিও করুন।

সন্ধির শর্তানুযায়ী আওরগঞ্জেব প্রদত্ত ‘খেলাত’ যখন দিল্লীশ্বরের দূতেরা মহারাজ চক্রধর সিংহকে উপহার দিয়া দরবারে পরিবার জন্য অনুরোধ করেন তখন তিনি চীৎকার করিয়া বলেন—স্বাধীনতার চেয়ে এক প্রস্থ কাপড়ই কি বেশী মূল্যবান—এর চেয়ে মৃত্যু শ্রেয়।

দুর্দুতিরাম হাজারিকা বিরচিত ‘কলিভারত ব্দরঞ্জী’ ও বিশ্বেশ্বর বৈদ্যামিশ্র বিরচিত ‘বেলিমারব ব্দরঞ্জী’ এই দুইটি পুস্তক ‘অসমর পদ্য ব্দরঞ্জী’ নামে সম্পাদিত হইয়াছে।

“প্রাচীন অসমীয়া পদপুথি কীর্তন, বারম্ভক ভাগবত, রামায়ণ মহাভারত আদি বৈষ্ণব সাহিত্যে যি ভাষা ব্যবহার করা হৈছিল এই ব্দরঞ্জীতে সেই ভাষা ব্যবহার করা হৈছে।

পূর্বে রণ ভৈল যেন বলী বাসবর  
বিষয় অনিত্য জানি ভিজ্যোক চক্রপাণি  
গদ্যাবে সংসার দুঃখ ভয়।”

চন্দ্রকান্তর জগন্নাথমূর্তি দর্শন সম্পর্কে কবির বর্ণনা যে কোনো প্রাসঙ্গিক বৈষ্ণব কবির সমতুল্য—

মেঘসম শ্যাম তনু গায়ে পীতবাস  
সজ্জল মেঘত যেন বিদ্যুৎ প্রকাশ।

পাদশাহ ব্দরঞ্জী একটি বিশিষ্ট ধরনের ব্দরঞ্জী। মুসলমান রাজত্বের প্রথম হইতে মুঘলবংশের আওরগঞ্জেব, আজমতারা পর্যন্ত অসমীয়ার দৃষ্টিতে সন্তদশ শতাব্দীতে রচিত এক কাহিনী। পিতোর রাজা, তৈমুর, হুমায়ুন, শের শাহ, জাহাঙ্গীর, মানসিংহ, শাহজাহান, মমতাজমহল, মীর্জারাজা জয়সিংহ, দারাগিকো, সুলতান সুজা, শায়েস্তাখান, শিবাজী, গুরু তেগবাহাদুর, রামসিংহ, মীরজুমলা, আজমতারা প্রভৃতি বিশিষ্ট ব্যক্তিদের নানা কাহিনী অতি সুন্দর ভাবে ও ভাষায় বর্ণিত হইয়া ইহাকে কথাসাহিত্যে পরিণত করিয়াছে।

হিপুদ্রা ব্দরঞ্জীও এইরূপ একটি বিশিষ্ট ধরনের ব্দরঞ্জী। ‘এই ব্দরঞ্জীর ভাষা সহজ, গতিময় ও উচ্চাঙ্গের। কাহিনীগুলি সুন্দরভাবে সজ্জিত, প্রত্যেক কাহিনীর পূর্বে কয়েকটি বাক্য এমন করিয়া ভূমিকা জুড়িয়া দেওয়া আছে যে, আখ্যায়িকাকে অনুসরণ করিতে কিছুমাত্র কষ্ট হয় না। আসামের বাহিরে বহু দেশের পণ্যদ্রব্য ও আচার-বিচারের বর্ণনা করিতে গিয়া লেখকস্বয় (কটকী রত্নকন্দলী শর্মা ও অর্জুনদাস বৈরাগী—মহারাজ স্বর্গদেব রত্নসিংহের হিপুদ্রারাজ্যে দূতস্বয়) অনেক বৈদেশিক কথা ব্যবহার করিয়াছেন বাহা ভাবিবাং ভাষাতত্ত্ববিদের পক্ষে শিক্ষণীয় ও বিচারের বস্তু হইবে। মোটের উপর সমস্ত হিপুদ্রা ব্দরঞ্জী তৎকালীন অসমীয়া গদ্য ও ঐতিহাসিক সাহিত্যের নমুন্যাহিসাবে সাধারণ ব্দরঞ্জীর উপরে বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়া আছে।’



এই ব্দৰঞ্জীতে তৎকালীন হ্রিপদ্বার ও বাংলা সমাজের একটি অতি মনোরম চিত্র পাওয়া যায়, যেমন ‘হ্রিপদ্বার কটকীর রংপদ্বরত দূৰ্গোৎসব দর্শন’ ‘হ্রিপদ্বারত মদনপ্জার আড়ম্বর’, হ্রিপদ্বার রাজার পূৰ্বপদ্বরুষের কথা। এই ব্দৰঞ্জীতে সংস্কৃত-বহুল দীর্ঘলিপিগদ্যলিপি স্থান পাইবা পত্রসাহিত্যকে সমৃদ্ধ করিয়াছে। এই সংস্কৃত লিপিগদ্যলির সমাসের গতি থামিতে চাহেনা, বিশেষণের পর বিশেষণ বসিয়া আপায়নের চূড়ান্ত হইতে থাকে। সমাসবিন্যাসের প্রবল ধারায় ইহা কাদম্বরীকেও হার মানাইয়াছে। যেমন—

“স্বস্তি শ্রীমন্মহাবানী-পদ-পঙ্কজ ধূলিপটল-রঞ্জিত-মনোমত্ত-মধুসূতানবরত বিম্ভাবণ দূরীকৃতি দূৰ্গত দারিদ্র্য করকলিত-নিস্ত্রংশধারা-জঙ্ঘরীকৃতাতাশেষ-রিপদুকুল নয়-বিনয়-নৈপদ্বা-বশীকৃতাতাশেষ-ম্বিজ-সজ্জন, কপূর-পাণ্ডুর যশঃপূর-পরিপূরিত-সমস্তাশামন্ডল, বিবিধগুণসম্পন্ন-জন-মণ্ডিত-নিজাবাসস্থল, সকল শাস্ত্রবিশারদ-বৃদ্ধমন্ডলী-পরিমণ্ডিত গোষ্ঠীকেষু শ্রী শ্রীযুত রুদ্রসিংহ-মহারাজাধিবাজ-মহামহোগ্র-প্রতাপেষু। প্রবৃতি-নিবেদয়িত্রী পত্নীমন্মজ্জম্ভতে।”

## ৬. বর্তমান যুগ ও ভবিষ্যতের ইংগিত

১৮২৬ খ্রীষ্টাব্দে আসামে ইংরাজশাসন প্রতিষ্ঠিত হয়। ঐসময় হইতে অসমীয়া সাহিত্যের বর্তমান যুগের সূচনা বলা যাইতে পারে। এই সম্বন্ধে সবিশেষ আলোচনা এখানে সম্ভব নয়। শব্দ বর্তমান সাহিত্যের ধারা ও প্রগতির রূপ মহাকালের ইতিহাসে ভবিষ্যতের কি ইংগিত বহন করিতেছে সেইটুকুই বক্তব্য। ঊনবিংশ শতাব্দী ও বিংশ শতাব্দীর প্রথম পাদ পর্যন্ত কয়েকটি প্রসিদ্ধ লেখকের সামান্য সাহিত্যিক পরিচয়ও দিতেছি।

ব্রিটিশ শাসনের প্রথম যুগে অসমীয়া ভাষা বিশেষ প্রচলিত ছিল বলিয়া মনে হয় না। তাহার কয়েকটি প্রধান কারণ হইতেছে—

১. বাংলা ভাষা ও অসমীয়া ভাষা আপাতঃদৃষ্টিতে সমধর্মী ও এক গোত্রজ। তাহাদের মধ্যে বিচারান্তে বিভেদ পণ্ডিতদের দৃষ্ট হইলেও সামাজিক সাধারণ মানুষের কাছে তাহা ছিল অগাণ্ণীভাবে বিজড়িত।
২. বাংলা ও অসমীয়ার দুই-এর এক কৃষ্টিলা লিপি (script) ব্যবহার।
৩. মহাপুরুষ শঙ্করদেবের যুগে বৈষ্ণব সংস্কৃতি ও সাহিত্যের বাহন হিসাবে মগধগোড়কামরূপে এক রজবুলি ব্যবহার তাহাদের মধ্যে একেবারে সূত্র গ্রথিত করিয়াছিল।
৪. অসমীয়া ভাষা কামরূপীয় ভাষার (অধঃমাগধীর অপভ্রংশ) সহিত যুক্ত হওয়ায় ও প্রধানতঃ ব্রহ্মপুত্র উপত্যকায় নিবস্তু থাকায় অন্য উপজাতিদের মধ্যে তাহার প্রসার হয় নাই।
৫. বহু প্রাচীন যুগ হইতেই গৌড় মগধ মিথিলা হইতে দলে দলে আৰ্যভাষা-ভাষী লোকেরা কামরূপে পবেশ করিয়াছে। ব্রিটিশ শাসনের প্রথমেও সেই ধারার পুনরাবৃত্তি দেখি বিশেষ করিয়া বাঙালীদের মধ্যে। তাহারও পূর্বে অহমরাজ রুদ্রসিংহ, রানী ফুলেশ্বরী, রাজা শিবসিংহ প্রভৃতির

রাজত্বকালে পদ্মনাভ শর্মা (মুকুলমোরিয়া গোস্বামী) কৃষ্ণরাম ভট্টাচার্য আগমবাগীশ (পর্বতীয়া গোস্বামী) প্রভৃতি বাঙালীগণ বাংলা ভাষা ও সংস্কৃতিকে আসামে লইয়া আসিয়াছিলেন।

৬. ইহা ব্যতিরেকে তখনকার দিনে কলিকাতাই ছিল সমস্ত পূর্ব ভারতের সংস্কৃতির কেন্দ্র—প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য সভ্যতার মিলনভূমি এবং বাঙালী মনীষীদের দ্বারা প্রভাবান্বিত।
৭. ব্রিটিশ শাসনের প্রথম যুগে আসাম বাঙালার সহিত যুক্ত ও বাঙালীরাই রাজকাৰ্যে নিযুক্ত।

ব্রিটিশ শাসনের আরম্ভের চারি বৎসরের মধ্যেই দেখি হোলিরাম টেকিয়ল ফুকন বাংলা ভাষায় আসামের ইতিহাস লিখিতেছেন। ১৮৩০ সালে লন্ডন হইতে প্রকাশিত এশিয়াটিক জার্নাল মে-আগস্টে ১৮৩০ খ্রীষ্টাব্দে বরুঞ্জী সম্বন্ধে শ্রীতারচাঁদ চক্রবর্তী (ইন্ডিয়া গেজেটের) এক সুদীর্ঘ সমালোচনা দেখি। এই প্রথম যুগে আনন্দরাম টেকিয়ল ফুকন, কাশীনাথ তামুলী ফুকন ও রাখানাথ বরবরুয়া বিশিষ্ট লেখক। মণিরাম দেওয়ানের বিদ্রোহ ও তাহার লিখিত বরুঞ্জী বিবেকরত্ন ইহাতে ইন্দ্রন জোগাইয়াছিল এবং ব্রাউন ও র্যানসন প্রভৃতি ব্যাপটিষ্ট মিশনারীদের আপ্রাণ চেষ্টা অসমীয়া ভাষাকে নিজবাসভূমে পরবাসী না করিয়া আত্মপ্রতিষ্ঠিত হইতে স্বেযোগ দিয়াছিল। এই বরুঞ্জী বিবেকরত্ন অসমীয়া ও বাংলা ভাষার মিশ্রণে লিখিত ও পুরাতত্ত্ব বিভাগে রক্ষিত।

আধুনিক অসমীয়া সাহিত্যের প্রধান দিগদর্শন ১৮৪৬ খ্রীষ্টাব্দে অরুণোদয় প্রকাশ। এই বৎসরে আধুনিক অসমীয়া সাহিত্যের জন্ম বলা যাইতে পারে এবং এর বিকাশের ইতিহাস তাহার পরের একশত বৎসরের ইতিহাস। তাহার পর আসাম-বিলাসিনী, আসাম-মিহির, আসাম-দর্পণ, আসাম-দীপক, আসাম-নিউচ, জোনাকী, আবাহন প্রভৃতি সাময়িক পত্রিকায় কবিতা গল্প প্রবন্ধের প্রাচুর্য অসমীয়া সাহিত্যকে তাহার অদ্যকার স্থানে লইয়া আসিয়াছে। আনন্দরাম টেকিয়ল ফুকন, গুণাভিরাম বরুয়া ও হেমচন্দ্র বরুয়া বিশেষভাবে স্মরণীয়। স্বল্পায়ু টেকিয়াল ফুকনের নিবন্ধাবলী, হেমচন্দ্রের 'হেমকোষ' অভিধান ও অসমীয়া ব্যাকরণ ও গুণাভিরামের সন্দর্ভনিচয় ঊনবিংশ শতাব্দীর অসমীয়া সাহিত্যকে নল-জীবন দান করিয়াছিল। অভিমন্যুবধ-কাব্য প্রণেতা রমাকান্ত চৌধুরী, পদ্যবরুঞ্জী লেখক দ্যুতিরাম, ভোলানাথ দাস, লক্ষ্যদেব বরু, রত্নেশ্বর মহান্ত, সত্যনাথ বরু, সাহিত্য-সম্রাট লক্ষ্মীনাথ বেজবরুয়া, বেণুধর রাজখোয়া, পদ্মনাথ বরুয়া, হালিধাম মহন্ত, পূর্ণকান্ত দেবশর্মা, দুর্গাপ্রসাদ দত্ত প্রভৃতি সাহিত্যিকগণ সর্গাধিক প্রসিদ্ধ।

অরুণোদয়ই অসমীয়া ভাষায় প্রথম পত্রিকা ও সমালোচনী। সাহিত্য বিজ্ঞান ইতিহাস পুরাতনী কথা ও পাশ্চাত্য সভ্যতার দানকে অসমীয়াদের গোচর করাইবার জন্যই এই পত্রিকা মিশনারীদের দান। এই পত্রিকা সর্বশ্রেণীর মনে এমন আলোড়ন জাগাইয়াছিল যে ধনী নিধন অভিজাত ও সাধারণ সকলেই আগ্রহের সহিত এই পত্রিকা পাঠ করিত। এমন কি অজ্ঞ জনসাধারণ সব পত্রিকারই নামকরণ করিয়াছিল 'অরুণোদয়'।

এই যুগের সাহিত্যের সম্পূর্ণ বিচার-বিশ্লেষণ না করিলেও দু'একটি নিদর্শনে ইহার পুরোগামিনী গতি ও চিন্তার ধারা, আঙ্গিকের পরিবর্তন ও রচনাশৈলীর বৈচিত্র্য, কোন দিকে চলিয়াছে তাহা বুঝা যাইবে।

ভোলানাথ দাসের 'সীতাহরণ কাব্য' অমিত্রাক্ষর ছন্দে 'শ্রীমধুসূদন বংগকবি-  
কুলমণি'কে অনুসরণ করিয়াছে—

সে হি রামায়ণ গীত  
গাইবে বাণিজ্যে আমি মূঢ় অকিঞ্চন  
অমিত্র অক্ষর ছন্দে হে মাতঃ বাগদেবী  
যে ছন্দে গাইলা—বহু মধুময় গীত  
তব অনুগ্রহে—অতি প্রিয় পদ্য তব  
শ্রীমধুসূদন বংগকবিকুলমণি।

এই কবি অত্যন্ত স্বদেশপ্রাণ ছিলেন। বংগকবি হুমচন্দ্রের মত

আসাম কেবল আজিও নিদ্রিত  
আসাম কেবল আজিও ঘৃণিত

হে আসামবাসি

বোপা ককা মরি গল এইমতে  
এনে কথা আরু নানিবা মুখতে..  
নাই বিদ্যাগুণ শিল্পে অনিপুণ  
নামমাত্র কৃষি বাণিজ্য নাই  
নাই উদারতা নাই সহিষ্ণুতা  
ন্যাহিক মমতা পরোপকারিতা..  
আছে অহিফেন চির দরিদ্রতা  
ছি ছি অসমীয়া, উঠা উঠা উঠা  
চির নিদ্রা এড়ি মেলা চকু দুটা।

তাঁর 'মধুহাসি' নামক কবিতা শিশুকাকলীর মাধুর্যে ভরা, মেথকে বলিতেছেন—  
'অমতেরে দেহ ধুই'।

কবি চন্দ্রকুমার আগরওয়ালার কবিতায়ও এই স্বদেশপ্রীতির স্বাক্ষর বেদনায়  
মূর্ত হইয়াছে। তিনিও বলিতেছেন—

কি আছে তোমার অসমীয়া ভাই  
ধন মান জ্ঞান পেলালা কত  
কি দি পূজিবা জগতীচরণ  
নিচিন্তা উপায় শ্রী হল হত।

তাঁর 'তেজিমলা' কাব্যে সেই চিরন্তন সত্য ব্যক্ত হইয়াছে 'সবার উপরে মানুষ সত্য'—  
জয় হোক মানুষের :

মানুহর নাও মানুহর ভাও

তাঁহার 'জলকু'বরী' কাব্য রোমান্টিক নিসর্গ বর্ণনা। আবার—

গলত হীরক খোপাত মাণিক হাঁহিত মুকুতাপান্ধিত  
নীলোৎপল হাতে. চরণর পাশে শঙ্কর ধরল কান্ধিত

প্রাচীন বৈষ্ণব কবিদের পদে পদে স্মরণ কবাইয়া দেয়।

আবার 'সপোন' কবিতাতে কানে কানে কথা কওয়া বিরহবেদনার বাণীটি কাব্যে মর্তি লইয়াছে, কুমারী মনের একটি স্নিগ্ধ ছবিতে রসে ভরপুর—

আছিলো একদিন ধেমালি মগন  
কুমলীয়া বয়সত  
নাচি নাচি উরি পাখিলাটি আই  
কলোই মোর কাণত—

যেন 'বসন্তরাগেনে যতিতালভ্যাং' একটি যৌবনস্পন্দনের ছবি।

আর একজন সাহিত্যিক আগরওয়ালা ছিলেন। তাঁর রহস্যাবৃত্তীর ডায়েরী, Mrs. Hemans এর Better Land নামে কবিতার ভাঙনি, সুখের ঠাই, দেবকন্যা মানবী বেশেরে, জীবনসংগীত প্রভৃতি কবিতা প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছে।

প্রাচীন যুগের মত এই যুগেও নাটকের আদর ছিল। বিষয়বস্তু কিন্তু পৌরাণিক কাহিনী। লম্বোদর বরার শকুন্তলা ও দুর্গাপ্রসাদ দত্তের বৃষকেতু এই দুইটি নাটক সাহিত্যিক পর্যায়ে উন্নীত হইয়াছে বলা যায়। রাজদর্শনে শকুন্তলার মনের তপোবন-বিরোধী ভাবের আভাস 'বনজ্যোৎস্নাই নতুন ফুলরূপ যৌবন পাইছে' এবং শকুন্তলার বর্ণনা 'ভলওঠিটি লতার কুড়ি পাতব দরে লুগা (ওষ্ঠরঞ্জনী)', হাত দুটি কোমল শখা তুল্য, আর সর্বাঙ্গত ফুলর নিচিনা মনোহর যৌবন বিকশিত—মাটির ভিতর পরা চিকমিকায়ী বিজুলী ওলায় নে—কবির রসজ্ঞানের পরিচয় দেয়; কিন্তু দুঃস্বপ্নের প্রায় নিষ্কণ্টক শর 'নেমারির নেমারিব' সত্ত্বেও আশ্রমকন্যার বৃকে মীনকেতনের শরেই পর্যবসিত হইল—মহাকবি কালিদাসের এই যে অপূর্ণ ভঙ্গী ও নাটকীয় গতি তাহা এই নাটকে পাইনা সত্য কিন্তু মোটের উপর কবির নাট্যজ্ঞান ক্ষীণ নয়। বৃষকেতুও পৌরাণিক নাটক। কিন্তু বৃষকেতুকে নাট্যকার শূদ্ধ কথার আতিশয্যে পূর্ণ জ্ঞানী করিয়া তুলিয়া ও কিসের জন্য, দেহ ক্ষণস্থায়ী মাংসপিণ্ড, মরিলে ছাই হইবে না হয় পিপীলিকায় খাইবে ও রহস্যশাপে কার কি হইয়াছিল তাহার সুদীর্ঘ তালিকা দিয়া নাটকীয় রসবোধ ব্যাহত করিয়াছেন। কণ শূদ্ধ ভাবিতেছেন—'আহা মোর বোপাই কেনে জ্ঞানবান।'

আবার রসসাহিত্য ও প্রবন্ধগোরবে 'সদানন্দর কলাধর্ম্মটি', 'সদানন্দর নতুন অভিধান', শ্রীলক্ষ্মনাথ বেজবরুয়ার 'কৃপাবর বরুবার কাকতর টোপোলো—পূরান-তত্ত্ব', 'অসমীয়া জাতি ডাঙ্গর জাতি' প্রভৃতি প্রসিদ্ধ।

সদানন্দ বলিতেছেন—'হে বিলাতী সরস্বতী আই, তুমি মোক favour (অনুগ্রহ) করা'। বিলাতী দেবীসরস্বতীর সঙ্গে দেখা করিতে গেলে তিনি বাদি ডাম নিগার নোটভ বলিয়া তেড়ে উঠেন তাহা হইলে জবুর পাড়বার সম্ভাবনা। প্রবন্ধকার রসিক, তিনি চিঠির শেষে সাক্ষর করিতেছেন—

Now good bye  
ময় পাও ঐ সম্ভ্রম হবলৈ  
মহাশয়  
আপোনার অধিকতম বাধ্য চাকর  
স্যাডানন্দ

সদানন্দের নতুন অভিধানেও বিদ্রূপের কশাঘাত—

বাবু মানে হইতেছে বাব+উ যার বাব আছে। যার মুখত সদাই ইংরাজী কথা, ককালত অতি পাতলা মলমলর ধূতি, মুখত মধু, পেটত বিহ। ভণ্ডামী, শপথ ভাঙের প্রতিজ্ঞা, মিছাকথা আরু রাসকালি। স্বাধীন বাবসার এড়া, আপোন জাতিক ঘিনোবা, যার আকাংখা চাকরী আরু উপাধিলাভ ইত্যাদি ইত্যাদি।

অসমীয়া সাহিত্যের এই যুগের মূকটমণি হইতেছেন শ্রীলক্ষ্মীনাথ বেজবরুয়া। তিনি একাধারে কবি, গল্পলেখক, ঔপন্যাসিক, রসসাহিত্যিক, স্বদেশাহিতপ্রাণ। তাহার উপর তিনি নতুন করিয়া শঙ্করী কৃষ্টি ও শঙ্করদেব-মাধবদেবকে ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ ভাগে ও বর্তমান শতাব্দীর প্রথমে অসমীয়াদের মনে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করেন। তিনি ডিকেন্সের পিকউইক পেপাৰের অনুকরণ করেন 'কৃপাবর বরুয়ার ওভৰ্নি'তে। আবার দেখি জৈৰ্মিনি ধৰ্মপক্ষীকে প্রশ্ন করিতেছেন, চুলি দাঁড়ি আর গোঁফের উৎপত্তি কিরূপ। কোকিল মৎস্য লক্ষণং বিদ্যতে অত্র ইতি দাঁড়ি। চলতি বায়ুভরণে ইতি চুলি। গো কলতাতঃ গোফঃ ইতি দৃশ্যবোধঃ। লেখক প্রকৃত্তের গবেষণায় বেস্টন্ শহরে অষ্টম বস্তুতায় দাঁড়ি নিবারণী সভার স্থাপনায় 'তে'ও বিলাকর ভিতরত যার দড়ীয়া গিরিয়েক আছে, তে'ও তে'ওর স্বামীক হয় নিদড়ীয়া করিব না হয় তে'ওক পরিভ্যাগ করিব'।

তাহার 'অসমীয়া জাতি ভাঙের জাতি' আর একটি রস রচনা। কবি সখেদে বলিতেছেন—

“আমার নাই কি? উমানন্দ আছে, কামাখ্যা আছে, জয় সাগরের দল আছে, শিবসাগরের দল আছে, ব্রহ্মপুত্র আছে, দীখৌ আছে, অসমীয়া শেক্ষাপয়ের আছে, অসমীয়া শেলী আছে, অসমীয়া পপ্ অব বম আছে, অসমীয়া মাৰ্টিন লুথার আছে। অসমীয়ার কলকারখানা বা নাই? কুঁহিয়ার পেরা কলর পরা এন্দুর মরা কললৈকে, বাড়ীসে ধাপে অসমীয়াব কলর অন্ত নাই। বিলাতত টেমচ্ আমার দিখৌ, বিলাতত জাহাজ আমার খেলনাও..

মোমাই তামুলী বরবরুয়া, নরকাসুদর ভগদত্ত, নরনারায়ণ রজা.. অনন্ত কান্দলী, মণিরাম দেবান, শঙ্কর দেব..

এই এটাইবোর অসমীয়া তেন্তে 'আউর ক্যা ম্যাংতা হেয়' অসমত পকা ঘর নাই—

সেই বারে পাহরে যে অসমত ভূঁইকপ আছে। আকৌ কয় অসমীয়ার টকা নাই—

অসমীয়া মানুহ মৌন মূৰ্খ হোবা নাই যে টকা উপার্জন করি চিল্চচৰ্চা বঢ়াই অনর্থক গুড়ি সিঁচিলব কারণ অর্থমথনর্থং ভাবয় নিত্যং।”

অত্যন্ত দুঃখ ও বেদনার সঙ্গে কবি এই চিত্র আঁকিয়াছেন। আবার অতি উচ্চাঙ্গের লিরিক কবি হিসাবেও সাহিত্যসম্রাট বেজবরুয়া খ্যাত। তাহার একটি উদাহরণ দিতেছি—

সন্ধ্যার এক বিচিত্র ছবি কবি আমাদের চোখের সামনে ধরিতেছেন। রবীন্দ্রনাথের 'নামে সন্ধ্যা তন্দ্রালসা, সোনার আঁচল খসা' আমরা পড়িয়াছি। যেন তার পরের কথা কবির মনে উদয় হইতেছে— সন্ধ্যা আগিতেছে, দূরে তার নৃপদুৰ্ধনি ঝিলি

নৃপতির রূপ ধরি বাজে পায় রুগ্ন জন্ম করি' 'জোনাকি পরবা সাতসারি জ্বলিছে ডিগ্গিত শারীশারী জিলিকনি ধরয় চকুত' চক্ষুতে ঝিলিক লাগাইয়া দিতেছে— আকাশে ধ্রুবমণ্ডল সন্তর্ষি উদয় হইতেছেন, দেবালয়ে আরতি হইতেছে, হবিধর্মান্তে মন পবিত্র, মৃদঙ্গ গোমুখ করতাল বাজিতেছে। আবার 'মরমে মরমে মরম নিগড় বাম্বনী বোলে মিছাই', 'সুগোল সুঠাম সবল বলিত বাহু জম্জা উরু কর' রস-স্নিগ্ধতার বৈষ্ণব কবিকেও হার মানাইয়া দেয়—

কি কাম দীঘল মেঘ বরণীয়া সাগরর টউ চুলি  
প্রেম পগলার হৃদয় তবণী বুরি পায় গই তলি  
মৃগাল দুবাহু কি কাম সাদিব মন্তু প্রণয়ীর ডোল  
মিহি মউমাত বিরাধর বাহী বাখি করি গুঠভোল।

'পশুকুমারী' উপন্যাস হিসাবে সার্থক না হইলেও তখনকার দিনের বাংলা উপন্যাসের অনুকরণ।—

“পাঠক সেই ছোরালাঁজনী কোন আপুনি চিনি পাইছেন? পাঠক অলপ থির হওক লাহে লাহে সকল প্রশ্নের উত্তর পাব..”

কিন্তু বেজবরুয়া গোহাটির এমন সুন্দর বর্ণনা দিয়াছেন যে অন্যর কোথাও তেমনটি পাওয়া যায় না।

“প্রকৃতির কাম্যকানন, গগনভেদী পর্বতমালায় পরিবেষ্টিত পবিত্র সলিল ব্রহ্ম-পুত্র নদর পবিত্র জলেতে বিদ্যোত, অসংখ্য তীর্থস্থানের সমাকীর্ণ... যার প্রাগজ্যোতিষ নাম ভুবনবিদিত, যার রজা ষোল হাজার কন্যাব অধিপতি পৃথিবীর পুত্র নরকাসুর আরু মহাভারতর যুদ্ধের বিখ্যাত হস্তী রথারোহী মহাবীর বৃষ্ণ ভগদত্ত, যি গুবাহাটির নিলাচল পর্বতত মহামায়া ভগবতীর প্রধান পীঠস্থান কামাখ্যা বর্তমান... যি গুবাহাটির অগ্নিকোণের সন্ধ্যাচল পর্বতত ত্রিসন্ধ্যা পরিপূত হৃদয় বিশিষ্ট মূর্তির আশ্রম..... যি গুবাহাটির বেলতলা নামেরে স্থান ষষ্টিসহস্র শিষ্য পরিবেষ্টিত মহামুনি গাম্ভবর অমৃত নিষাদিনী বেদধর্মনিয়ে প্রতি-ধর্নিত হৈছিল, পূজণীয় গোবর্গ ঋষির সামবেদ গীতত যে গুবাহাটি হাজো নামক হয়গ্রীব মাধবর পুণ্ড্রভূমির কর্ণ আশ্রুত।”

তাঁহার “দর্শিনাথের ফুল”, “সাধনা”, “চিন্তাহরণের সংসার চিহ্ন”, “বুড়ি আইর সাধু”, “পার্চনি”, “কদমকলি”, ইত্যাদি প্রসিদ্ধ। “তেঁঙর এই হাঁহি, এই রস খলখলাই ছলছলাই বৈ আহিছে নানারূপে নানা ভাণ্ডি মারে”।

‘অ মোর আপোনার দেশ’ জাতীয় সংগীত তাঁহার অক্ষয় কীর্তি।

রজনীকান্ত বরদলৈর ‘মনোমতী’, ‘মিরিজয়রী’, ‘নির্মল ভকত’, ‘রাধারুক্মণীর রণ’ ও ‘তাম্রেশবরী মন্দির’ সমাধিক প্রসিদ্ধ। মনোমতী বা ময়নামতীতে সখী প্রমীলা রসিকা, সে বলে প্রাণ নেওয়া বা দেওয়া ওসব যাক ‘সখি মই পিশাচক্ বান্দরের দরে নচুরাম্’। বেণুধর রাজখোয়ার ‘সেউতি কিবণ’ একটি সামাজিক নাটক। পশ্চনাথ বড়ুয়ার ‘ভানুমতী’ গল্প হিসাবে আজিকার পরিপ্রেক্ষিতে খুব সচল না হইলেও একটা সুক্ষ্ম বেদনার ধারা ইহাকে কিছুটা রসোত্তীর্ণ করিয়াছে। তাঁহার ‘লীলা’ নামক কবিতাটি আর একটু উঁচু স্তরের। প্রকৃতি ও পুরুষের

মিলনকে অৰ্ধনারীশ্বরের লীলা কল্পনা কৰিয়া ইহাকে কবি দার্শনিক উচ্চ তথ্যে লইয়া গিয়াছেন। এইরূপ মানবলীলা আৰম্ভ হইল—

প্রবাহিল প্রেমনদী প্রতি শিরোশিরে  
উতলি ভিতরি এক আবেগ হিয়ার..  
অম্বাংগ মিলনে হয় অম্বাংগণী সতে

রবীন্দ্রনাথের ‘প্রতি অংগ কাঁদে মোর প্রতি অংগ তরে’ ও সমধর্মী অপূর্ব রসবিদম্বা-কবিতাগুলিকে স্মরণ কৰাইয়া দেয়।

তাহাদের পরবর্তী সাহিত্যিকেরা অপেক্ষাকৃত আধুনিক ও অনেকেই জীবিত। তাঁহারা অসমীয়া রসিকজনের রসপিপাসা মিটাইতেছেন। গল্পের আসর জুড়িয়া বসিয়া আছেন দণ্ডীনাথ কলিতা, দৈবচন্দ্র তালুকদার, বাণী বড়ুয়া, আব্দুল মালিক, ত্রৈলোক্য গোস্বামী প্রভৃতি। জাতীয়তামূলক কবিতা লিখিয়া লক্ষ্মীনাথ অমর কীর্তি লাভ কৰিয়াছেন, তাহা পূৰ্বেই উল্লেখ কৰা হইয়াছে। এই যুগের প্রথম শ্রেণীর অসমীয়া কবিগণের মধ্যে বিহগী কবি রঘুনাথ চৌধুরীকে উচ্চ স্থান দেওয়া হইয়া থাকে। রঘুনাথ প্রধানতঃ প্রকৃতির কবি। তাঁহার মধ্যে pagan abandon আছে—তাঁহার কাছে প্রকৃতি ধরা দিয়াছে নব নব রূপে নব নব উন্মেষে। ‘সাদরী’ ‘কেতকী’ ‘দহিকতরা’, অনবদ্য রসের উৎস। নলিনীবালা দেবী ও ধর্মেশ্বরী দেবী দুইজন প্রখ্যাত মহিলা কবি, দুইজনেই অতীন্দ্রিয়বাদী (mystic)। নলিনীবালার ‘সপোনর সূর’, ‘সন্ধ্যার সূর’ ও ধর্মেশ্বরীর ‘ফুলর শবাই’ গ্রন্থ বিশেষ দৃষ্টি আকর্ষণ করে। যতীন দুয়ারা ‘ওমর খৈয়ামের কবি। তাঁহার ‘আপোন সূর’ ও ‘কথা কবিতা’ও প্রসিদ্ধ। বিনন্দ বড়ুয়া (প্রতিধ্বনি), নীলমণি ফুকন (জ্যোতিকুণা), অম্বিকাগিরি রায়চৌধুরী (তুমি), দুর্গেশ্বর শর্মা (অঞ্জলি), রত্নকান্ত বরকাকতি (জেবালি), ডিমেশ্বর নিওগ (বিচিরা), অতুল হাজারিকা (দাঁপালি), দেবকান্ত বরুয়া (সাগর দৌখিছা), গণেশ গগৈ (পাপরী) প্রভৃতি কবিগণ কবিতা রচনা কৰিয়া অসমীয়া সাহিত্যকে সমৃদ্ধ কৰিয়াছেন।

আধুনিক যুগের অসমীয়া নাটকগুলিকে প্রধানতঃ দুই ভাগে ভাগ কৰা যাইতে পারে। (১) মৌলিক রচনা ও (২) অনুবাদ। ভারতীয় ও বিদেশীয় বিভিন্ন ভাষা হইতে বহু নাটক অসমীয়া ভাষায় অনূদিত হইয়াছে। তাহার মধ্যে শকুন্তলা, কুমার-সম্ভব, ময়কবেথ, মাচেষ্ট অব ভেনিস প্রভৃতির নাম কৰা যাইতে পারে। এই যুগের প্রধান নাট্যকারগণের মধ্যে আছেন হেমচন্দ্র বরুয়া (কানিয়ার কীর্তন), গুণাভিৰাম (রামনবমী), পদ্মনাথ গোহাই বড়ুয়া (গাঁওবড়ু), নকুলচন্দ্র ভূঞা (বদন বড় ফুকন), কমলানন্দ ভট্টাচার্য (নগা কোঁয়র), অতুলচন্দ্র হাজারিকা (কুরক্ষেত্র), প্রবীণ ফুকন (মণিরাম দেওয়ান)।

অনুবাদ সাহিত্যে শরৎচন্দ্রের দেবদাস, হ্যামসুনের *Growth of the Soil* মাটি আর মানুহ, রবীন্দ্রনাথের গল্পগদ্য, বঙ্কিমচন্দ্রের বিষবৃক্ষ অসমীয়া জনসাধারণের দৃষ্টি পথে লইয়া আসিয়াছেন শিলংএর চপলা বুদ্ধপটল। হেমচন্দ্র গোস্বামী, সর্বেশ্বর বরকটকী ও রাজমোহন নাথ, স্বৰ্ণকুমার ভূঞা, বেণুধর শর্মা, কালীৰাম মেধি, বিৰিণ্ড বরুয়া, বাণীকণ্ঠ কাকতি, উপেন লেখার, ডিমেশ্বর নিওগ সাহিত্য, ইতিহাস ও সংস্কৃতমূলক পুস্তক ও প্রবন্ধের সাহায্যে অসমীয়া কৃষ্টিকে

উজ্জ্বল করিয়াছেন। অন্যান্য প্রবন্ধকারগণের মধ্যে ত্রৈলোক্য গোস্বামী, উমাকান্ত শর্মা, তীর্থনাথ শর্মা, মহেশ্বর নিওগ, প্রফুল্লদত্ত গোস্বামী প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য। নলিনীবালা দেবীর ‘স্মৃতিতীর্থ’ ও কাশীনাথ বর্মণের ‘নারায়ণ’ আধুনিক অসমীয়া জীবনী-সাহিত্যের দুখানি উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ।

শিশু সাহিত্যে প্রাচীন দেশের সাধু, ডেভিড কোপারফিল্ড, মাণিকী-মধুরীর নাম করা যাইতে পারে।

রসসাহিত্যে শ্রীযুক্ত হরিশ্রী প্রসাদ বরুয়া ও শ্রীপীতাম্বররাজ মেধির নামও উল্লেখযোগ্য। শ্রীযুক্ত কেশবনারায়ণ দত্ত ঐতিহাসিক প্রবন্ধে ও শ্রীজিতেন্দ্রনাথ দত্ত সামাজিক প্রবন্ধে অসমীয়া সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করিয়াছেন।

এই একশো বছরের ইতিহাসে অসমীয়া সাহিত্যে তিনটি বিশিষ্ট প্রভাব পড়িয়াছে। প্রথমতঃ ইংরেজীর মাধ্যমে ইউরোপীয় সাহিত্য দর্শন ও বিজ্ঞানের প্রভাব পড়িয়াছে, বিশেষ করিয়া মিশনরীদের কল্যাণে ও সাহায্যে। দ্বিতীয়তঃ বাংলা ভাষা ও সাহিত্য ঊনবিংশ শতাব্দীর ভারতবর্ষে এক নব জাগৃতির সূচনা করে। বাঙালীরা মহাভারতের কথাই শুনাইয়াছিলেন—ভারতবর্ষের দিকে দিকে সামাজিক প্রয়োজন ও সমসাময়িক উত্তেজনার উর্ধ্বে উঠিয়া। অপরের লাজুনা ও অবজ্ঞা হইতে, ক্ষুধার নির্মমতা হইতে, কুশিক্ষার অন্ধকার হইতে ভারত-ইতিহাসের চিবলক্ষ্যকে তাহারা বরণ করিয়াছিলেন শূন্য নিজেব গোষ্ঠে ও গৃহে নয়, প্রতিবেশী প্রদেশেও। ভুল গ্রাণ্ঠ অহমিকা তুচ্ছতা ক্ষুদ্রতা হয়তো ছিল, কিন্তু সাংস্কৃতিক এই চেতনাকে উদ্বুদ্ধ করা বাংলার ঊনবিংশ শতাব্দীর অর্থ। ভারতমাতার পাদপদ্মে। রাজা রামমোহন হইতে রবীন্দ্রনাথ শ্রীঅরবিন্দ বিবেকানন্দ রামকৃষ্ণ বস্কম শরৎ ভারতের অন্য প্রদেশকে সাহিত্যে দর্শনে চিন্তায় মৌলিক গবেষণায়, সামাজিক সংস্কারে প্রবুদ্ধ করিয়াছিলেন। ইহার তরঙ্গ আসামে প্রবেশ করিলে, ইহা যেমন অস্বাভাবিক নয় তেমনি অযৌক্তিকও নয়।

তৃতীয়তঃ ইংরেজ শিক্ষা ও প্রসারের সঙ্গেসঙ্গে গবেষণা-বিচার-বিতর্কের মধ্য দিয়া নিজেদের প্রাচীন সংস্কৃতির প্রতি একটা গভীর মমত্ববোধ জাগিয়া উঠিল। নতুন করিয়া বৈষ্ণব মহাপুরুষদের কথা ও কাহিনী, সাহিত্য ও দর্শন শিক্ষিত মনে নতুন ভাব ও চিন্তার ধারা সৃষ্টি করিল, সাহিত্যে তাহার প্রকাশ পাইল।

বর্তমান অসমীয়া সাহিত্যের গতি এই ত্রিধারার ত্রিবেণীসংগমে, এ কথা বলিলে অতীতি হয় না। ১৯৩৯ সালে অনুষ্ঠিত অসম সাহিত্য সম্মেলনের অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতির উক্তি উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি। পরবর্তী বারো বছরের যুগান্তকারী ইতিহাসের আলোড়ন সমস্ত জগতের সব সাহিত্যকে প্রভাবান্বিত করিলেও মোটামুটি তিনি তখন যাহা বলিয়াছিলেন আজও তাহা প্রযুক্ত্য—

“পশ্চিমীয়া লিখা আমার দেশলৈ নিজৰি আহে ঘাই কৈ ইংরাজী ভাষায় জরিয়াতে। কাজেই নতুন ধরণৰ এই লিখাই প্রতিভাবান বাঙালী লিখক সকলকো উদ্বুদ্ধ করিলে। আমার দেশত প্রভাব আছে বঙলারো, ইংরাজীৰো।”

অর্থাৎ ইংরাজী ভাষার মাধ্যমেই পশ্চিম দেশীয় লেখার সহিত আমার দেশের পরিচয়। প্রতিভাবান বাঙালী লেখকরাই এই নতুন ধরনের লেখায় সকলকে উদ্বুদ্ধ করিয়াছিলেন।

তিনি একটি উদাহরণ দেন—গল্প নামটি লওয়া হইয়াছে বাংলা দেশ হইতে, কিন্তু সকলের সম্মুখে ইহার সৃষ্টি ‘কিছু মান গল্পের ধরণ অবশ্যে অল্প পূরণ’। অন্য



একজন সমালোচক বলিয়াছেন ‘সব গল্পেই ঘটনা যেন বাংলা দেশের—অসমীয়া বিশেষত্বের ছাপ পড়ে না। এইরূপ সমালোচনার মূল্য নাই একথা নিরপেক্ষ সমালোচক বলিতে পারেন না। আরো আধুনিক যুগের সাহিত্যের কথা এখানে বিচার হইতেছে না। অসমীয়া সাহিত্যেও কণ্টিনেন্টাল সাহিত্যের ছাপ পড়িতেছে এ বিষয়ে সন্দেহ নাই এবং ন্যূট হ্যামসন্সন প্রভৃতি সুপ্রসিদ্ধ লেখকদের পুস্তকের অনুবাদও প্রকাশিত হইতেছে। মনে হয়, ভবিষ্যতে অসমীয়া সাহিত্য বাংলা, ইংরেজি ও প্রাচীন বৈষ্ণব কবিদের প্রভাব কাটাইয়া বিশ্বসাহিত্যের সহিত যোগ রাখিয়া, স্বয়ম্পূর্ণ সাহিত্যে পরিণত হইবে, আজ তাহারই প্রস্তুতি চলিতেছে।

